

1606

कर्तव्यसुख

अथवा

मंमार्गसुख

हा ग्रंथ.

दी गड्डा ऑनरेबल सर जॉन लवक

॥३॥ ॥४॥ ॥५॥ ॥६॥ ॥७॥ ॥८॥ ॥९॥ ॥१०॥

ने हल्ली जाते एवढ्या व्यावहारीक मान्यतेने
विभक्त आहेत आहेत ।

ह्यांच्या

• The Pleasure of Learning and the Pleasure of Learning

कृष्णार्जा परशुराम गाडगीळ

शुद्धा विद्या

आवृत्ति दूसरी।

लिहाविणार आणि प्रकाशक

बलवंत गणेश दाभोलकर

पुन

शकवर्ष १८२३—इ० सन १९०१.

पुणे एथे

“ जगद्धितेच्छु ” आपत्तान्यांत आपिली.

(सर्व हक्क प्रकाशकाने आपल्याकडे ठेविले आहेत.)

आतांपर्यंत प्रकाशित झालेले

माझे उपयुक्त ग्रंथ

१. नीतिशास्त्राची मूलतत्त्वे—हर्बर्ट स्पेन्सर ह्यांच्या “ The Data of Ethics ” ह्या ग्रंथाच्या आधाराने प्रो० चिंतामण गंगावर भानु, बी. ए. ह्यांकडून लिहविला. —प्रती शिल्लक नाहीत.
२. न्यायतत्त्वे—सदरप्रमाणे “ Justice ” ह्या ग्रंथाच्या आधाराने, किमत २ रुपये; टपालहंशील ३ आणे.
३. ज्योतिर्विलास अथवा रात्रीची दोन घटका मौज—रा० रा० शंकर बाळकृष्ण दीक्षित ह्यांकडून लिहविला. —प्रती शिल्लक नाहीत.
४. संसारमुख—दी राइट ऑनोबल सर जॉन लबक एम्. पा. ह्यांच्या “ The Pleasures of Life ” ह्या ग्रंथाच्या आधाराने रा० सा० कृष्णाजी परशुराम गाडगीळ ह्यांकडून लिहविला. - आश्वि दसरी किमत १।।। रुपये; टपालहंशील ३ आणे.
५. शास्त्रग्रहस्य—रा० ग० ना० ल० फडके, बी. ए.; रा० रा० शं० बा० दीक्षित; प्रि० म० शि० गोळे, एम्. ए.; प्रो० वि० बा० भाटे, बी. ए.; प्रो० धों० के० कर्वे, बी. ए.; रा० सा० कृ० प० गाडगाळ; प्रो० चि० गं० भानु, बी. ए.; रा० रा० ह० ना० आपटे व रा० ग० रा० मि० जोशी ह्या नऊ विद्वानांकडून निरनिराळ्या ९ विषयांवर निबंध लिहवून एकत्र तयार केला. —प्रती शिल्लक नाहीत.
६. आत्मनीतीची तत्त्वे आणि परोपकार—हर्बर्ट स्पेन्सर ह्यांच्या “ The Ethics of Individual Life ” व “ Beneficence ” ह्या ग्रंथांच्या आधाराने व्यथाक्रम रा० रा० नारायण लक्ष्मण फडके, बी. ए. व प्रो० धोंडो केशव कर्वे, बी. ए. ह्यांकडून लिहवून एकत्र केला. —प्रती शिल्लक नाहीत.

७. नीतिशास्त्राचे सामान्य सिद्धान्त—हर्बर्ट स्पेन्सर ह्यांच्या “ The Inductions of Ethics ” ह्या ग्रंथाच्या आधाराने प्रो० थॉडो केशव कर्वे, बी. ए. ह्यांकडून लिहविला.—किंमत १॥ रुपये; टपालहंशील ३ आणे.
८. धर्ममीमांसा—नैसर्गिक धर्म आणि भौतिक धर्म—भट्ट मोक्षमूलर ह्यांच्या “ Natural Religion ” व “ Physical Religion ” ह्या ग्रंथांच्या आधाराने रा० रा० शंकर बाळकृष्ण दीक्षित ह्यांकडून लिहविला.—किंमत २॥ रुपये; टपालहंशील ३ आणे.
९. राजनीतीची मूलतत्वे (भाग १)—हेनरी सिज-विक ह्यांच्या “ The Elements of Politics ” ह्या ग्रंथाच्या आधाराने रा० रा० वासुदेव वळवंत पटवर्धन, बी. ए. व प्रो० थॉडो केशव कर्वे, बी. ए. ह्यांकडून लिहविला.—किंमत २॥ रुपये; टपालहंशील ३ आणे.
१०. अज्ञेयमीमांसा (स्पेन्सरचरित्रासह)—हर्बर्ट स्पेन्सर ह्यांच्या “ First Principles ” ह्या ग्रंथाच्या “ The Unknowable ” भागाच्या आधाराने रा० नारायण लक्ष्मण फडके, बा. ए. ह्यांकडून लिहविला.—किंमत १॥ रुपये; टपालहंशील ३ आणे.
११. धर्ममीमांसा—पितृमूलक धर्म आणि आध्यात्मिक धर्म—भट्ट मोक्षमूलर ह्यांच्या “ Anthropological Religion ” व “ Psychological Religion ” ह्या ग्रंथांच्या आधाराने रा० रा० शंकर बाळकृष्ण दीक्षित ह्यांकडून लिहविला.—किंमत २॥ रुपये; टपालहंशील ३ आणे.
१२. जीवनशास्त्राची सामान्य तत्वे (पुस्तक १)—रा० रा० विठ्ठल बाळकृष्ण भाटे, बी. ए., फर्ग्युसन कॉलेजांतोल “ प्राणिशास्त्र आणि वनस्पतिशास्त्र ” ह्या शास्त्रांचे प्रोफेसर ह्यांकडून स्वतंत्रग्रंथरूपाने लिहविला.—किंमत १॥ रुपये; टपालहंशील ३ आणे.
१३. ज्ञेयमीमांसा (पूर्वार्ध)—हर्बर्ट स्पेन्सर ह्यांच्या “ First Principles ” ह्या ग्रंथाच्या “ The Knowable ” भागाच्या पूर्वार्धाच्या आधाराने रा०

- रा० नारायण लक्ष्मण फडके, बी. ए. ह्यांकडून लिहविला.—किंमत २॥ रुपये; टपालहंशील ३ आणे.
१४. भागवतवर्णीय भूवर्णन (प्राचान)—रा० रा० शंकर बालकृष्ण दीक्षित ह्यांनी लिहिला. किंमत १॥॥ रुपये टपालहंशील ३ आणे.
१५. ज्ञेयमीमांसा (उत्तरार्ध)—हर्बर्ट स्पेन्सर ह्यांच्या “ First Principles ” ह्या ग्रंथाच्या “ The Knowable ” भागाच्या आधाराने रा० रा० नारायण लक्ष्मण फडके, बी. ए. ह्यांकडून लिहविला.—किंमत २॥ रुपये; टपालहंशील ३ आणे.
१६. जीवितकर्तव्य अथवा संस्कारकर्तव्य—दी राइट ऑनरेबल लॉर्ड एव्हर्स ह्यांच्या “ The Use of Life ” ह्या ग्रंथाच्या आधाराने रा० रा० दत्तात्रेय नारायण नावर, बी. ए., एलएल. बी. ह्यांनी लिहिला. किंमत १॥॥ रुपये; टपालहंशील ३ आणे.

कायम वर्गणीदार आणि त्यासंबंधानें माहिती

प्रतिवर्षी दोन नव्यान ग्रंथ मी प्रसिद्ध करित असतो: एक साधारणपणे भेजून माहितीयांत व दुसरा नववर्ग-दिसवरांत. हे ग्रंथ अत्यंतक शास्त्रीय, विद्वानांस श्रमांचा मोचकला देऊन, भाषांतररूपाने अगर स्वतंत्रग्रंथरूपाने मी मुद्दम लिहवितों. आतांपर्यंत निरनिराळ्या शास्त्रीय विद्वानांकडून १६ मराठी ग्रंथ मी लिहविले व प्रसिद्ध केले. शास्त्रीय ग्रंथ बहुधा कोणासहि रुक्ष व नीरस वाटणार असतां, इतके ग्रंथ मी प्रसिद्ध केले कसे, हें खरोखर आश्चर्य वाटण्यासारखे आहे. परंतु सुशिक्षित व समंजस माणसांच्या मदतीचें, आणि माझ्या अल्पसंतोषाच, सतत उद्योगाचें व दीर्घ परिश्रमाचें हें फल आहे. मजकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक ग्रंथाच्या अमुक प्रता घेत जाऊं अशाबद्दल आजरोजी सुमारे ५०० सभ्य गृहस्थांचें मजकडून लेखी वचन आहे. आणि जोंपर्यंत खांत कमतरता ये-

णार नाही तोपर्यंत आणखी कांही ग्रंथ लिहवीन व प्रसिद्ध करीन अशी माझी उमेद आहे. कायम वर्गणीदार असलेल्यांखेराज ज्या कोणांस ह्या उद्योगास मदत करणे योग्य वाटेक व सोय असेल त्यांस पुढालप्रमाणे नियमांनी कायम वर्गणीदार होतां येईल.

(१) प्रत्येक ग्रंथाच्या अमुक प्रती घेण्याबद्दलचे लेखा वचन असोवे.
(२) आवडीप्रमाणे अमुक विषयाचा ग्रंथ हवा अगर अमुक विषयाचा ग्रंथ नको, असे म्हणतां यावयाचे नाही. प्रसिद्ध होत जाईल त्या प्रत्येक ग्रंथाच्या वचन दिल्याप्रमाणे तितक्या प्रती स्वीकारल्या पाहिजेत.

प्रत्येक ग्रंथाचा किंमत १॥ किंवा २ रुपये असते. म्हणजे वर्षाचे काठी ३ किंवा ४ रुपये किमताचे ग्रंथ प्रसिद्ध होतात. आणि पुढे प्रसिद्ध होणाऱ्या ग्रंथाचा तपशीलवार माहिती अगोदरच्या ग्रंथांत प्रसिद्ध होते. तसेच परगांवच्यांस व्ह्याल्युपेण्वलने व पुण्यांतल्यांस प्रती घेऊन येगाराजवळ किंमत द्यावी लागते.

कायम वर्गणादारांस फायदा एणेप्रमाणे आहे:—

(१) पुण्यांतील कायमवर्गणादारांस, अगाऊ वर्गणादार होणारांकरितां ठविलेल्या किमतीत ४ आणे कमी पडतील.

(२) परगांवच्यांस टपालहंशील व व्ह्याल्युपेण्वल मनाआर्हरचा खर्च पडावयाचा नाही.

(३) बाहेरगांवी ५ प्रती एकत्र घेगारांस टपाल व व्हो. पी. चा खर्च न पडतां ५ प्रतीएवजी ६ प्रती मिळतील.

नारायण पेठ, घर नंबर १०९, पुणे मिट्री } वळवंत शणेश दाभोळकर
प्रकाशक

सूचना

पुढील ग्रंथ महाराणी व्हिक्टोरिया ह्यांच्या कारकीर्दीच्या इतिहासाचा आहे. व तो डिसेंबर महिन्यांत प्रसिद्ध होईल.

ब० ग० दाभोळकर.

प्रस्तावना

“ स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । ”

—श्रीमद्भगवद्गीता

जो प्रपच कर्गल प्रमाण । तोच परमार्थ कर्गल जाण ॥

जो प्रपचा अप्रमाण । तो परमार्थो खोटा ॥ १ ”

—रामदास

“ प्रपच साधुनि परमार्थाचा लाहो ज्याने केला ।

तो नर भला भला रे भला भला ॥ ”

—शिवदीन केशरो

हा ग्रंथाची ही द्वितीयावृत्ति आहे. प्रथम सन १८९३ साली श्रीमंत सरकार सयाजीराव महाराज गायकवाड यांच्या शिफारसीने व मदतीने तो प्रसिद्ध केला होता. त्या वेळीं छापलेल्या प्रती बहुतेक वर्षभरांतच खपल्या व पुढे आजपर्यंत कोठेहि प्रत मिळेनाशी झाली. आतां नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या 'संस्कारकर्तव्या' मुळे ह्या संस्कारमुखाची अवश्यकता दिमून आली. म्हणून ही पुनरावृत्ति छापिली आहे.

हा ग्रंथ लिहिणारे कृष्णाजी परशुराम गाडगीळ हे परलोकवासी आहेत. ते ह्यात असते तर कदाचित् त्यांनीं कांहीं अल्पस्वल्प दुरुस्त्या केल्या असत्या. आतां तशा दुरुस्त्या करण्याची मि० नावर ह्यांस पात्रता आहे. परंतु आमच्या युनिव्हर्सिटीने हा ग्रंथ यंदां स्कूलफायनलच्या विद्यार्थ्यांस वाचण्याकरितां नेमिल्यामुळे गाडगीळांच्या कृतींत कांहींच बदल न करणें बरें वाटलें. खेरीज

गाडगीळ हे एक सर्वाडिनेट जज्ज होते तरी, इंग्रजी अति उत्तम जाणणारे ते मार्मिक विद्वान् होते, तेव्हां त्यांच्या कृतींत बदल करण्यासारखेहि कांहीं नमलें पाहिजे.

मात्र ह्या आवृत्तींत ही प्रस्तावना मी नवी लिहिली आहे. संसारकर्तव्यामुळे संसारमुखाची जशी अवश्यकता दिसून आली, तशीच त्या ग्रंथांतील प्रस्तावनेप्रमाणें ह्या ग्रंथासहि प्रस्तावना लिहावी असें मला वाटलें. कारण,

ह्या जगाचें ऐश्वर्य पाहून माणूस निराश होतो, व त्याला ह्या जगांत कांहीं सुख आहे कीं नाहीं? असा मनाशीं विचार होतो. पण सुख म्हणजे काय? दुःख नव्हे तें. एवंच त्याची सापेक्षता आहे. म्हणजे दुःखावांचून सुखाची प्राप्ति नाहीं. तें दुःख कर्तव्य होय. एकादा श्रीमंत माणूस रोज जिलव्या खाऊन मऊ विछान्यावर लोळत आहे पण त्यास सुख नाहीं. तोच एकादा गरीब कुणबी कांदाभाकरी खातो व कावाडकष्ट करितो त्यास सुखानें निद्रा येते.

ह्यावरून उघड आहे कीं, सुख म्हणजेच कर्तव्य नव्हे किंवा कर्तव्य म्हणजेहि सुख नव्हे. तर कर्तव्य केल्यानें सुख होतें, व सुख म्हणजे काय हें कर्तव्यानें समजतें जगांत सुखदुःखाची जी जोडी आहे ती हीच होय. ह्या ग्रंथाचें “संसारसुख” नांव होतें तें आतां “कर्तव्यसुख अथवा संसारसुख” असें करण्यास सदरील विचारच माझ्या मनांत आला.

• Pains of Life म्हणून इंग्रजींत एक ग्रंथ झांकला आहे, त्यांतील विचार सर जॉन लवक त्यांच्या विचारांशीं विरुद्ध असलेला असें वाटत नाहीं.

असो; मानवजीविताची किंवा संसारांतील कर्तव्ये कोणती ह्याचें प्रतिपादन " जीवितकर्तव्य अथवा संसार-कर्तव्य " ह्या ग्रंथांत झालेले आहे, तेव्हां त्या कर्तव्यांस धरून संसारमुखांविषयीं सर जॉन लवक् ह्यांच्या विचारांचा ओष प्रतिध्वनित होतो तो अमाः—

आकाश ' हें अगाध आहे व काल ' हा अनंत आहे; परंतु देशकाजांत गढून गेलेल्या माणसास आकाशांतील तारांप्रमाणें त्याच्या नियमबद्ध जीविताची व सत्कार्यांत स्वर्चिलेल्या घडीची योग्यता कांहीं कमी वाटणार नाही. उद्योगानें, सामाजिक वर्तनानें आणि नागरिकत्वानें त्याच्या वेळेचें मोल अमोल होईल.

देशकाजांत गढून जाण्यास वाचन, मनन आणि निदिध्यास ही पूर्व तयारी आहे. त्या वाचनानें होणारें सुख मुहूर्त्समागमलाभ हें होय. म्हणूनच सर जॉन लवक् यांनीं ग्रंथांची प्रशंसा केली आहे. मात्र ग्रंथांच्या म्हणजे मुहूर्त्तांच्या समागमाचें सुख संपादन करण्याची दिशा त्यांनीं दाखविली आहे त्या दिशेनें आपल्या आवडीप्रमाणें थोडा बदल करून प्रत्येकास त्याच्या मुहूर्त्तांची निवड करवीशी वाटेल तशी करितां येणार आहे. अर्थात् वाचन म्हणजे आत्मशिक्षण आणि आत्मशिक्षण म्हणजेच राष्ट्रीय शिक्षण असल्यामुळे, राष्ट्रीय शिक्षणाविषयीं कर्तव्य बजावणारास मुहूर्त्समागमलाभानें केवढें सुख होईल ह्याची कल्पना ज्याची त्यासच अनुभवाला येणार आहे.

आतां आपल्या नियमबद्ध आचरणानें देशकाजांत गढून जाणारें व अनंत अशा कालाचें मोल करणारें जें ' द्रव्य ' म्हणजे माणूस त्याच्या स्वतःविषयीं आरोग्य

ह्या कतंव्यान हाणारें सुख हें प्रवाससुख आणि गृहसुख होय. कारण प्रवास ही ' गति ' श्रम उत्पन्न करणारी असून, आपल्या गृहाचे ठायीं मिळणारी विश्रान्ति किंवा ममत्व हें तर अलभ्य होय.

आणखी असें कीं, प्रवास हें कित्येक प्रसंगी व्यवहार-चातुर्याचें निधान आहे. आणि शास्त्रपठन ही तर द्रव्य-संपादनाची केवळ ' शक्ति ' च आहे. शास्त्रपठन म्हणजे पदार्थविज्ञानशास्त्राचें शिक्षण होय, हें तीं (शास्त्र-पठन, शिक्षण) प्रकरणें वाचतांना लक्षांत येणारेंच आहे.

एकंदरीनें पाहतां शिक्षण हें ऐहिक सुखसाधनाचें मूळ असून, त्याच्या योगानें मनाचा केवदा विकास होतो हें ह्याच ग्रंथांतील एपिकिटसच्या शब्दांनीं लक्षांत आणिल्यास, ह्या संसारांत ऐहिक दृष्टीनें सुखाची मर्यादा कोठवर आहे हें समजण्यासारखें आहे.—

“ तुम्हीं टोलेजंग वाडे उभारिले म्हणजे देशाचें हित केलें असें समजूं नका. तुमच्या हातून देशबांधवांचीं मनें उत्कर्ष पावलीं तर देशाची तुम्हीं मोठी सेवा केली. कारण, हलक्या दासांनीं मोठ्या राजवाड्यांत राहण्यापेक्षां, मोठ्या मनाचे लोक झोंपड्यांत असलेले बरे.” (पृष्ठ १९१)

हा ऐहिक सुखांचा विचार झाला. पण माणसानें आजपर्यंत जो उद्योग केला आहे त्यामुळें ह्या सुखांनीं त्या-

१. देशाटनं पंडितमित्रताच । * * * * राजसभाप्रवेशः ॥

अनेकशास्त्रार्थविलोकनं च । चातुर्यमूलानि भवन्ति पंच ॥ १

—सुभाषित

२. विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं ।

—भर्तृहरि

च्या आत्म्यास शांति, सौख्य किंवा समाधान कधीहि झालेलें नाहीं (आमच्या भरतखंडांतील तत्त्वज्ञासंबंधानें तर हें विधान विशेषच लागू पडतें.) व व्हावयाचेंहि नाहीं. त्याच्या ठिकाणीं कांहीं तरी अज्ञेयाचा किंवा अप्रमेयाचा नेहमीं भाग झालेला आहे. आणि त्याविषयीं श्रद्धेनें माणसाच्या महत्त्वाकांक्षेस पाझर फुटलेला आहे. म्हणून महत्त्वाकांक्षा ही पुढील सद्गतीचें उद्गमस्थान समजून एथून पुढें ह्या ग्रंथाच्या दुसऱ्या भागास म्हणजे संसारसंबंधी पारमार्थिक सुखांच्या विवेकास सुरुवात होते.

श्रद्धा ह्या कर्तव्यानें महत्त्वाकांक्षेस पाझर फुटतो असा भावार्थ वर आलाच. ही महत्त्वाकांक्षा अर्थातच सदाशेची होय. आणि ऐहिक विचारांच्या दृष्टीनें त्या सदाशेला अर्थसंपत्ति ही जरी साधन आहे, तथापि सर्वार्थसिद्धीला शरीरसंपत्ति हीच साधन आहे. कालिदामानें म्हटलेंच आहे कीं. —

“ शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् ।

तेव्हां पारमार्थिक विचारांच्या दृष्टीनें श्रद्धान्वित सदाशा ह्या कर्तव्यानें होणाऱ्या शरीरसंपत्तीच्या सुखाचा महिमा काय वर्णावा ! दुसरें असें कीं, सदाशेनेंच प्रेमाची उत्पत्ति होते. व तें प्रेम प्राणिमात्रांविषयीं असल्यानें म्हणजे सौजन्यानें कला, काव्य, संगीत आणि सृष्टिसौ-

० न भृश्वरूपं न जलं प्रकाशं । न वायुरूपं न खमेव दुंदुबे ॥

न राजसं सत्त्वतमोयुतं न । नमामि निर्मायिकमप्रमेयम् ॥ १

—गणेश कृष्ण आपटे

० संसारकर्तव्य आणि संसारमुख ह्या दोन्ही ग्रंथांत मुळांतील इंग्रजी पद्यांचें जें कांहीं ठिकाणीं पद्यरूप भाषांतर केलें आहे, तें

दर्य ह्यायोगें मनाचा उत्कर्ष होऊन, संसारबाधा कशी ती ठावकीच होत नाही.

इतकेंच काय पण. सर्वसुखांचें आदिकर्तव्य जें सद्गर्तन त्याच्या योगानें, श्रमांअंती आराम अथवा कर्तव्याअंती सुख हाच काय तो श्रेष्ठ धर्म बाणून, प्राणिमात्रांच्या उत्कर्षाविषयी आशा हीच सद्गति किंवा ज्ञानाचे पोटी आनंद हेंच सुखसमाधान ह्या तत्त्वमसीचा बोध होतो.

एकंदरीत प्रपंचांतच परमार्थ आहे, व प्रपंचसुखांनीच परमार्थसुखाचा लाभ होतो, हा ह्या ग्रंथाचा भावार्थ आहे.

असो; सर जॉन लवक् ह्यांचे हे वरील आशयाचे विचार खरोखरच मोठे रमणीय आहेत, किंवाहुना संसारकर्तव्य आणि संसारसुख (The Use of Life & The Pleasures of Life) हे त्यांचे दोन ग्रंथ म्हणजे संसा-

(मार्गाल पृष्ठावरून)

किन्हेकांच्या दृष्टीने वेडगळपणाचें दिसतें. परंतु काव्य हें उत्कर्षाचें साधन आहे हा विचार केल्यास त्यांचें मत चुकीचे ठरेल.

“ टाइम्स आफ इंडिया ” वर्तमानपत्राच्या ता० ६ जुलैच्या दैनिकांत पुढीलप्रमाणें आशयाचा मजकूर प्रसिद्ध झाला आहे:—

“.....हे विचार आमच्या मनांत येण्यास ३७० पृष्ठांचा वराच सुंदर ग्रंथ कारण झाला. सर जॉन लवक् ह्या नांवानेंच जो नेहमी लोकांत अतिविश्रुत राहणार आहे अशा सरदाराच्या ‘ यूज ऑफ लाइफ ’ नामक ग्रंथाचें त्याच्यांत एक उत्कृष्ट मराठी भाषान्तर आहे. भाषान्तरकार सातान्याचे पुढें येणारे तरुण वर्काल द० ना० नाबर, बी. ए., एलएल. बी. हे असून त्यांनीं श्रम घेऊन तें तयार केलें आहे, व पुष्कळ ठिकाणीं तें त्यांस उत्तम साधलें आहे.त्याचें नांव जीवितकर्तव्य ठेविलें आहे.....त्याचीं (सर जॉन लवक् ह्यांची) संसारसुख व संसारकर्तव्य (जीवितकर्तव्य) हीं दोन

राचें एक सुंदर कीर्तनच आहे. व हें त्यांचें कीर्तन लक्ष-
पूर्वक श्रवण करणारांनीं आपणावर होणाऱ्या संस्काराब-
द्दल त्यांचें आभारीहि असलें पाहिजे. आतां हें खरें आ-
हे कीं. सर जॉन लबक् ह्यांच्या विचारांशीं समान अ-
र्थाचीं वचनें आपल्या मंस्कृतप्राकृत ग्रंथांतून प्रत्येक प्र-
करणांत मिळालीं आहेत, व शोध करणाराम आणखीहि
पाहिजे तेवढीं मिळूं शकतील. श्रीमद्भगवद्गीतेंत ज्ञान-
योगापेक्षां कर्मयोगाचें प्राधान्य सांगितलेलें वाचकांस मा-
हितच आहे. तसेंच ६ व्या अध्यायांत शरीररक्षणावि-
षयीं केलेला बोध ह्या ग्रंथाच्या शरीरसंपत्ति ह्या प्रकरणांत
व निष्काम कर्मयोगाची छटा सद्गति ह्या प्रकरणांत बरे-
च अंशीं निदर्शनास येणार आहे. तथापि एकत्र केलेले
व साधारण बुद्धीच्या वाचकांस समजण्यासारखे व्यवस्थे-
शीर मांडलेले विचार सर जॉन लबक् ह्यांच्या ग्रंथांतून
वाचावयास मिळत आहेत हें देखील आपण लक्षांत ठे-
विलें पाहिजे.

बळवंत गणेश दाभोळकर

प्रकाशक.

(मार्गाल पृष्ठावरून)

पुस्तके अत्यन्त लोकप्रिय झालेली आहेत, व तीं चांगल्या उतान्यांनीं
काढून भरलेली आहेत.....पुण्याचे मि० बळवंत गणेश दाभोळ-
कर ह्यांचे नांवाकडे आद्वी कळकळीने वळतो. हे प्रकाशक, लहान-
शा प्रमाणावर आणि दक्षिणा किंवा इतर फंडांचा कांहीं एक मदत
नसतां खरें शिक्षणाचे काम करीत आहेत.....ह्या एकंदर मा-
लेम अत्यन्त यश यावे अशी आद्वी सहजच इच्छा करितों. ”

ह्या मजकुराबद्दल व सदहू अंक मजकडे मुद्दाम पाठवून दिल्या-
बद्दल एडिटर साहेबांचा मी उघडच आभारी आहे.

प्रस्तावना

हा ग्रंथ कोणत्या ग्रंथाधारे लिहिला आहे, हें एथे नव्याने सांगण्याचें कारण नाही. परंतु तो कोणती धोरणें धरून तयार केला आहे, त्याचें दिग्दर्शन वाचकांचे समजुतीकरितां थोडेंसें तरी केलें पाहिजे. प्रस्तुतच्या ग्रंथांत मूळ ग्रंथांतील विचारसरणी बहुतेक कायम ठेविली आहे. परंतु ठिकठिकाणीं नवीन माहिती व नवीन विचारहि घालण्यांत आले आहेत. एकंदरीनें मूळ ग्रंथ बोधपर असल्यामुळे, आपल्या धर्मांत, व्यवहारांत, रूढ म्हणींत, संस्कृत व प्राकृत काव्यांत जो निरनिराळ्या स्थळीं बोध करण्यांत आला आहे, त्याचा व मूळ ग्रंथांतील बोधाचा जेथे मेळ घालितां आला, तेथे तो घातला आहे. परंतु मूळ ग्रंथाच्या हेतूकडे दुर्लक्ष न होईल अशी ठेववेल तितकी तजवीज ठेविली आहे. ज्या निरनिराळ्या विषयांचें ह्या ग्रंथांत विवेचन करण्यांत आलें आहे, त्यांपैकीं कित्येकांचें पूर्ण ह्दुत, आपल्या व्यवहाररत व जुन्या मतांचे कट्टे अभिमानी, अशा लोकांस समजेल कीं नाहीं याची शंका आहे; म्हणून विषयास लागू अशीं जीं प्राकृत किंवा संस्कृत वचनें माझ्या अवलोकनांत आलीं, तीं त्यांच्या पुष्ट्यर्थ योग्य स्थळीं मीं अधिक घातलीं आहेत.

मूळ ग्रंथांत गद्यपद्यांचे बहुत वेचे दिले आहेत. त्याएव-

जीं संस्कृतप्राकृत ग्रंथांत, त्याच भावार्थाचीं जीं वचनें सांपडलीं तीं नमूद केलीं आहेत. परंतु अशीं स्थळे थोडीं आहेत. बहुतेक गद्यपद्य महाराष्ट्र भाषेंत उतरावें लागलें. मूळ पद्यांचीं भाषांतरें नुमता भावार्थ घेऊन केलीं आहेत; तसा गद्याचाहि, थोडीं स्थळे शिवाय करून, भावार्थच घेतल्या आहे. मूळ ग्रंथाचें भाषांतर करून निर्वाह लागेल असा तो ग्रंथ नाही. तो प्रथमदर्शनीं मोपासा भामतो खरा, परंतु अनुभवान्तीं त्याचें खरें ऐश्वर्य उदयास येतें. मूळ ग्रंथाच्या इतर भागांचेहि सर्वथैव भाषांतर करण्याचे नादीं मीं लागलों नाहीं; परंतु जेथे त्यांचा भावार्थ घेऊन इष्ट हेतुहि साधेल असें वाटलें, तेथे भावार्थावर भागविलें आहे व हा ग्रंथ जितका समजण्यास सोपा होईल तितका करण्याचा मीं अल्पमतीनें यत्न केला आहे. ज्या कल्पना व जे विचार मराठींत उतरावयाचे होते त्यांपैकीं बऱ्याच विचारांची मोड व पद्धत आशिआ खंडांतील लोकांच्या अद्यापपर्यंत परिचयाची झाली नसल्यामुळें, ते विचार मराठींत उतरतांना, कदाचित् ग्रंथास कांहीं थोड्या स्थळीं दुर्बोधत्व आलें असल्यास निरुपाय आहे.

वाचकांस सादर केलेला ग्रंथ मननपूर्वक वाचिल्यास, मनावर चांगलाच संस्कार होतो, हें मी स्वानुभवावरून सांगतो. हल्लीं माझ्यावर मर जॉन लबक् यांच्या ग्रंथानें चांगले उपकार केले आहेत. परंतु हाच ग्रंथ दहा वर्षांपूर्वीं मला वाचावयास मिळाला असता तर मी त्यांचा यादूनहि अधिक ऋणी झालों असतों. आपण आपल्या मनोरंजनाकरितां अथवा दुःखित मनाचे समाधानाकरितां कथाकीर्तनें, पुराणें ऐकतां व बरीं शुचिर्भूत होऊन, भगवद्गीते-

सारख्या ग्रंथाचें पठन करून आपल्या मनाची उद्विग्नता घालविण्याचा यत्न करितों. परंतु सर्व ठिकाणीं व सर्व काळीं कथाकीर्तनें ऐकावयास सांपडतान असें नाहीं, व भगवद्गीतेसारखा ग्रंथ पुष्कळांस समजत नाहीं. तेव्हां मधून मधून हल्लींचा ग्रंथ लक्षपूर्वक वाचला तर वाचकांच्या मनाचें समाधान होण्यासारखें आहे असा माझा दृढ समज आहे. कारण हा ग्रंथ म्हणजे अथपामून इतीपर्यंत बोधपर परंतु मनुष्याच्या नेहमींच्या व्यवहारास धरून केलेलें एक सुंदर कीर्तनच आहे. आतां अमें सर्व वाचकांचे अनुभवास बेईल कीं नाहीं, हा प्रश्न निराळा.

पुणें, सन १८९३.

कृ० प० गा०.

अनुक्रमणिका

भाग १

प्रकरण	पृष्ठ
१ मुख्यकर्तव्य १	१
२ कर्तव्यमुख्य २५	२५
३ ग्रंथप्रशंगा ४५	४५
४ ग्रंथांची आवडनिवड ५९	५९
५ गृह्यसमागमत्याभ ७७	७७
६ वेळेचे मोल ८९	८९
७ प्रवासमुख्य १०१	१०१
८ गृहमुख्य ११७	११७
९ शास्त्रपठन १२७	१२७
१० शिक्षण १४७	१४७

भाग २

११ महत्त्वाकांक्षा १५९	१५९
१२ संपत्ति १७१	१७१
१३ शरीरसंपत्ति १८१	१८१
१४ प्रेम १९५	१९५
१५ कला २११	२११

प्रकरण	पृष्ठ
१६ काव्य...	२२५
१७ संगीत...	२३४
१८ साहित्य...	२५३
१९ संसारवाधा	२७५
२० धर्म आणि आगम	२८७
२१ धर्म	२९९
२२ उत्कर्षाणा	३१९
२३ गङ्गा...	३३३-३५४

प्रकरण १

सुखकर्तव्य

(श्लोक)

“ नृपाळाचे गेहीं सकल सुख भोगी नर जरी,
वृथा जन्मा आलों, मज न सुख ऐसा रव करी;
परी रंका वाटे उटजि हरि दुःखासि नुस्वी,
समाधानें ऐसें स्वकिय मन संगारिं रमवी. ”

—द्वैच

प्रकरण १

सुखकर्तव्य

यथा कारी यथा चारी तथा भवति; माधु-
कारी साधुर्भवति, पापकारी पापी भवति.

—वृहदा०

भावार्थः—जो जमें काम करितो व आचरण ठेवितो, तो तसा होतो; चांगलें कृत्य करणारा चांगला होतो, पाप करणारा पापी होतो.

परमेश्वरानें आपणास जन्मास घातलें, ही त्याची आपणावर मोठी कृपाच समजली पाहिजे. आपणास समजू लागलें म्हणजे, आपल्या अस्तित्वाचा प्रधानहेतु काय असावा, हें आपण शोधूं लागतों. 'बहुजनसमाजाचें जितकें करवेल तितकें कल्याण करीत असावें' ह्या अर्वाचीन सिद्धांताचे जे अनुयायी नाहींत, ते देखील, आपल्या बाधांचे सुखांत घालवेल तितकी भर घालावी हें आपलें कर्तव्य आहे, असें कवळ करितात. परंतु स्वसुखाकरितां आपण परिश्रम करावे कीं नाहीं, याचा बरेच लोकांस भ्रम पडतो. वस्तुतः स्वसुखाचीच नुसती हाव धरणें योग्य नाहीं व अशी हाव धरूनहि सुखप्राप्ति होते असें नाहीं. ह्या संसारांत बहुत सुख होतें; परंतु आपण त्या सुखाचे स्वाधीन झाल्यास आपण आपल्यावर दुःख ओढवून घेतों. "सुख आणि दुःख हे दोन मोठे निष्ठुर व खोटे शास्त्र आहेत. यांचा एकदांका आपणावर पगडा बसला, म्हणजे आपल्या पराधीनतेस मर्यादा राहत नाहीं व ते दोघेहि आपला करडा अंमल आपणावर क्रमवार गाज-

वितात." तथापि, सुखप्राप्ति करून घेणें हें आपलें कर्तव्य आहे व कर्तव्य केल्यानें सुख होतें, हीं दोन प्रमेयें आपणांस आपले गुरु शिकवितील, तर ही संसारयात्रा चांगली सुखावह होईल. आपल्या आनंदी वृत्तीनें दुसऱ्याचे सुखांत चांगलीच भर पडते; एवढ्याकरितां तरी निदान, राह-वेल तितकें आपण आनंदी राहावें. आनंदी स्नेह्यांचा समागम किती सुखावह असतो, ह्याचा सर्वास अनुभव आहेच. ह्या जगांत राहून राजमंदिरांतील सुख भोगणें अगर नरक-यातना सोसणें ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्याच स्वाधीन आहेत.

आपलें नशीब लटकें आहे असें मानणें व नसत्या दुःखाची व्यर्थ कल्पना करून घेणें यांतच कित्येकांस सहजरीत्या समाधान होतें. परंतु आपली वृत्ति आनंदी ठेवण्यास बहुत लोकांस प्रयास पडतात. आनंदी राहणें, ही एक इतर कलांसारखी कला आहे. ती संपादन होण्यास आपण कोणी अन्य व्यक्ति आहों, असें समजून आपणांस आपल्यावर पूर्ण नजर ठेवावी लागते व आपल्या वर्तनास इष्ट वळण देण्यास श्रम घ्यावे लागतात.

सुखदुःखांची जगांत एक चमत्कारिक खिचडीच होऊन राहिली आहे. मनुष्य वारंवार—

(ओव्या)

गतसुखाचा शोक करी, भावी सुखाशा अंतरीं वरी,
अप्राप्ताची हाव धरी, समाधानां दुःखी होय.
मनापासुनी जरी हांसे, दुःखछाया वदनां भासे;
तयाच्या मनोहरगीतीं वसे दुःखद कथाधार कीं !

इंग्रज लोकांची वृत्ति स्वभावतःच खिन्न असून त्यांस आनंदांत निमग्न असतांना जरी पाहिलें, तरी त्यांत देखी-

ल त्यांच्या चर्येवर खिन्नतेची छाया दिसते असें म्हणतात. परंतु खरे पहातां पृथ्वीच्या पूर्वेकडील देशांत राहणाऱ्या लोकांच्या आचारविचारांत खिन्नवृत्ति फार आढळून येते. ओमर स्वयंमच्या काव्यांतील ह्या उद्धारासारखा खिन्नतेचा उद्गार कोठे आढळेल ?

(श्लोक)

“ जन्मा येउनि अल्पकाल धरणी मुक्काम केला निका,
तेथें शोक, अनिष्ट, दुःख उलटें जोडीयलें मीं फुका;
फेडायी निज जन्ममृत्यु विरडें गेलों, परी भागलों,
अंतां खिन्न, निराश होउन वृथा प्राणांतही पावलों. ”

अथवा ही उक्ति किती उदासीनतेची आहे पहाः—

(श्लोक)

“ हे भागले पवन मार्गात दीनवाणां
आराम, शान्ति, परि त्या न मिळे शिराणी;
ह्या वायुवाणिमम जांघित हें विनाय,
आक्रोश गद्गद करी; झगडे अमूप. ”

अशा उद्धारांस जर सत्य मानिलें व हा संसार जर खरोखर कष्टमय असेल, तर ज्या निर्वाण अवस्थेंत चेतना, ज्ञान, वगैरे नष्ट होतात, त्या अवस्थेंत दुःखाचाहि अंत होतो, म्हणून तिचा लोक छंद घेतात, ह्यांत नवल तें कोणतें ?

परंतु अशा गुरूंच्या शिक्षणावर भरंवसा ठेवून व ह्या जगांत दुःखाशिवाय आपल्या वांट्यास दुसरें कांहींच येणें नाहीं असें मानून हताश होऊन बसण्यापेक्षां, ज्या बोधानें नरजन्माचे महत्त्वास साजणारी व मनास उत्साह देणारी अशी सद्गतीची आशा उत्पन्न होते, त्याचें अवलंबन करणें फार चांगलें !

कसेतरी उदरभरण करून दिवसरात्री कंठणें, म्हणजे जन्मास येण्याचें सार्थक झालें, असें नाहीं. आयुष्याचा आपल्या हातून सदुपयोग घडला म्हणजेच जन्माचें चीज झालें. आपल्या एकंदर हयातींत, आपणास अमकें कर्तव्य आहे, याचा कित्येकांच्या ठिकाणी कधीं निश्चयच ठरलेला नसतो. गंगेस वाहिलेलें फूल ओघानें कोठें जाईल अथवा न जाईल, त्याचा ठाव ना ठिकाण, त्याप्रमाणें कित्येक लोक अव्यवस्थित आयुष्यक्रमण करितात. “कसे तरी जिवंत राहिलें म्हणजे लोकयात्रा पार पडली, असें समजून हातपाय न हालवितां तटस्थ राहणें व उपयोगानें जसें धातु प्रकाशमय होतात तसें आयुष्य कमीत असतां मनुष्याचा उत्तरोत्तर भाग्योदय होऊं न देणें यासारखी मनुष्याची दुसरी शोचनीय स्थिति नाहीं. ”

दीर्घ अथवा अल्प आयुष्य कोणतें, ह्याचा निर्णय वर्षांवरून करावयाचा नाहीं. आयुष्य अल्प कां असेना, परंतु तेवढ्याच अवधीत ज्यानें अनेक विचार, अनेक आचार व अनेक पराक्रम केले, तोच दीर्घायु खरा. अशा दृष्टीनें पाहिलें, म्हणजे हा संसार मुखावह व रमणीय वाटलाच पाहिजे.

जर आपल्या सामर्थ्यानुरूप आपण उद्योग केला, क्षुल्लक अडचणींचा मोठा बाऊ केला नाहीं, वस्तुस्थितीच्या खऱ्या स्वरूपाचें आस्थापूर्वक अवलोकन केलें व आपल्या हाताशीं असलेलीं सुखसाधनें आपलींशीं करून घेतलीं, तर जन्म ही एक परमेश्वराची अमोल देणगीच आहे, असें आपणास वाटल्याशिवाय राहणार नाहीं. का-

रण, हा जगाचा विस्तार आपल्या सेवेकरितां कसा सादर आहे तो पहाः—

(ओव्या)

“ सुखद असे हें जगत मानवसेवा कारणीं रत;
येथें दाम असती अनंत, गणना त्यांसी असेना.
मार्गीं पार्यां तुडविली ऐशीं अनेक क्षुद्रवल्ली,
रोगें तन् पाडिलीं तांतिं आरोग्यदायक.
हें प्रेम देवाचें ! मनुज एक जगत साचें,
तयाभोवतीं दुजे नाचे, हुजूरियापरी.”

—हर्बर्ट

परंतु बहुतेकांम ह्या अलभ्यजन्माचें व परमेश्वराच्या कृपेचें कौतुकच वाटत नाही. जो जगद्विस्तार, इच्छा असल्यास, आपल्या अंकित करून घेतां येतो, त्याच्या सौंदर्याची व ऐश्वर्याची त्यांस कल्पना होत नाही. ‘ करणी करे तो नरका नागयण होय ’ असें आपलें सामर्थ्य असतां, त्याचा त्यांस उमज पडत नाही. व दुःख आणि क्लेश यांस जिंकून सुखसमाधानांची जोड करून घेण्यासारखी अंगीं ऐपत अमृता. ती त्यांस कळत नाही. जो मनुष्य हलगरजीपणानें हातीं असलेल्या सुखसाधनांचा सदुपयोग करून घेण्याचें वर्जितो तो महादोषी ठरतो.

(श्लोक)

“ मनुज कारि सुखाचा व्यर्थ एथे अब्हेर,
पुढिल जननिं त्यातें शोक होई अपार;
विफल गणुनि जन्मा, वंचिल्या शक्ति ज्यानें
दवडून सुख, दुःखा जोडिलें सत्य त्यानें.”

—झयान्ति

“ ह्या दिव्य जगाचें अलौकिक सौंदर्य नेहमींच्या प्रचारांतलें पडून जातें; म्हणून त्याची आपणास व्हावी तशी आठवण होत नाही. कदाचित् झालीच तर त्याविषयीं आपल्या ठिकाणीं कृतज्ञताबुद्धि निपजत नाही. परमेश्वर अत्यंत कृपावंत आहे, असा साधुसंत उपदेश करितात खरा; परंतु ज्या साधनांनीं त्याचें प्रेम प्रत्यक्ष व लागलेंच परिचयास येतें, त्यांचा ते उल्लेख करीत नाहीत. झुल्लक प्राण्याप्रमाणेंच आपल्या पोटासहि परमेश्वर अन्न, अंगास लक्षाकपडा व देहास आरोग्य देतो असें सांगतात, परंतु त्याच्या कृतीचें वैभव समजण्याचें सामर्थ्य फक्त मनुष्यासच आहे, म्हणून त्याचे आपण ऋणी आहों, असा ते उपदेश करीत नाहीत; एकांतांत बसून परमेश्वर-करणीचें मनन करावें असा बोध करितात, परंतु तीच उघड्या रानावनांत जाऊन पहाण्यास सांगत नाहीत; आत्मसंयमन करण्यास सांगतात, परंतु सुखोपभोग घेणें हें एक मनुष्याचें कर्तव्य आहे, असा उपदेश करीत नाहीत. ” खरोखर पहातां असा उपदेश आपल्या गुरूंनीं केलाच पाहिजे. कारण परमेश्वरानें जगताची अशी कांहीं रचना केली आहे कीं, त्यापामून मुज्ञ मनुष्यास सुखच झालें पाहिजे. मग त्या सुखाचा त्यानें अनादर कां करावा ? “ रानांत पक्षी गातात, वारे सोंसों करितात व झरे झुळझुळ वाहतात. मनुष्य मनांत घेईल तर ह्या सर्वांची वाणी हें एक परमेश्वरानें कृपाकृ होऊन आपल्या मनोरंजनार्थ गीतच निर्माण केलें आहे असें त्यास वाटेल; नाही तर, तीच वाणी रडगाणें भासून तो तिचा निषेध क-

रील व तींत व्यक्त होणाऱ्या परमेश्वरकृपेचा अशा रीतीने तो लोप करून टाकील. ”

“ आपण आपल्या आयुष्याचें सिंहावलोकन केल्यास, सुखसाधनाची आली संधी आपण घालविली, असेंच वारंवार घडलेलें आपणास आढळून येईल. ” “ ज्या मनुष्यास जन्म सुखांत काढितां येत नाहीं, त्यानें जरी देह धारण केल्या असला तरी ती पिशाचवत् छायाच समजावी. ” “ आपणास दुःख देण्यास आपणाशिवाय दुसऱ्या कोणाची प्राज्ञा नाहीं. जी इजा आपणाम होते ती आपल्याबरोबर असते व आपल्या चुकीशिवाय आपलें खरें नुकसान कधीं होत नाहीं. ”

“ मृगोत्पत्तीचीं सर्व साधनें परमेश्वरानें मनुष्याचे स्वाधीन ठेविलीं आहेत. ” “ जें घडून येतें तें यथार्थ येतें, कारण जें जें परमेश्वर घडवितो तें तें शहाणपणानेंच घडवितो. तुला जसें वाटतें तसें घडावें, अशी इच्छा करूं नको. जशा गोष्टी घडतात तशाच घडणें हितकर आहे असें मान, म्हणजे तुझा काळ समाधानांत जाईल. * * * दुसऱ्याच्या वस्तूची त्वां इच्छा केली कीं तुझें तुला नाहींसें झालेंच, असें समज. ”

परंतु वर नमूद केलेल्या मतांपैकीं बर्नार्डच्या मताप्रमाणें थोडक्याच लोकांचें मत असेल. कारण दुःख, काळजी व रोग हीं आपणाम बाह्य कारणांनीं हि होतात. आपलीं जिह्वाळ्याचीं माणसें जर आपल्यास आंचवलीं, अथवा त्यांनीं आपल्यावर राग धरिला, किंवा तीं आडमा-

१ हेनरी टेलर २ सर टी. ब्राउन ३ सेंट बर्नार्ड

४ मार्क्स आरिलिअस ५ एपिक्टेटस

गानें गेलीं, तर आपणास दुःख होतें; दुसऱ्यानें आपणास शब्दानें ताडन केलें तर तो दिवस गोड वाटत नाही. ज्या लढाईनें स्वदेशाचा चक्काचूर उडाला तिची वार्ता स्वदेश-भक्त हेजेल ह्यास कळली नाही, म्हणून लढाईचे दिवशीं-च त्यास आपला एक मोठा ग्रंथ संपूर्ण करितां आला. तीच बातमी त्यास त्या दिवशीं कळली असती, तर तो दिवस त्यानें दुःखांत काढिला नमता काय ! तेव्हां सुख हें सर्वतोपरी आपल्या हातीं आहे असें नाही.

आपण आकाशांतील ग्रहांचें अनुकरण करून आयुष्य क्रमावें. हे—

(ओव्या)

“ अनंत शांतता देखोनी ग्रह न भानी गगनां
दुर्जा ईशलाला निरखुनी न व्यग्र मनीं ते.
नोहे अन्य गोष्टींची त्यां हाव, इच्छितां न त्यांचा स्नेहभाव
अथवा तयांचें विभव, निरिच्छ जैस.
स्वकीयावस्था आदरोनां अन्य कौतुका दुर्लभुनी
कार्य करितां मनंकरुनी निजशक्यनुसार.
विश्वचलनां लाविल्या सेवे संतोषार्थन कामती पथ भावें;
हेच जन्मसार्थक्य लेखावें दुजे कोठें नाढळे. ”

—म्याथ्यु अर्नाल्ड

(अभंग)

आपुले रे हातीं आपुलें प्राक्तन; घडवूं तैसें ध्यान घडतसे.
संसार ओखटा किंवा रे गोमटा, जो तोचि एकटा करूं जाणे.

वरील पद्यांतील रहस्य जरी कांहीं अंशीं खरें आहे, तरी कोणी समाजास सोडून अलग राहील तर त्याचा निभाव लागणार नाही. मनुष्याचें अंतःकरण हें स्वभावतःच संगतीचें भुकेलें असून, तें बेढासारखें अलग राहूं शकत

नाहीं आणि त्यास इतर लोकांचा समागम झाल्याशिवाय समाधान होत नाही. आपल्या बांधवांच्या हिताहिताकडे दुर्लक्ष करून तो उदासीन व तुटक राहिल व त्यांच्या दुःखाचा वाटेकरी होणार नाही, तर त्यांचे सुख पाहून होणाऱ्या आनंदाम तो आंचवेल.

(ओव्या)

“ दुःसुखाच्या दुःखें दुःखावे, दुःसुखाच्या सुखें सुखावे;
अवघेचि सुखा असावे, ऐशी वासना.
दुःख दुःसुखाचें जाणावें, ऐकोन तरी वांटोन घ्यावें;
बरेंवाईट मोगावें, समुदायाचें. ”

—रामदास

केवळ स्वार्थाच्या नाहीं लागून, परदुःखानें आपल्या मनास कनवाळा कमा तो येऊच दिल्या नाही, तर संसारांत होणाऱ्या कित्येक शुद्धसुखांस आपण अंतरतो. परदुःख पाहून ज्या हृदयाम द्रव येत नाही, त्यास सुखप्राप्तीचाहि संभव नाही.

आपणावर जी संकटें येतात तीं नेहमी खरीं संकटें नसून, त्यांतच आपलें हित असतें. “ ज्या आपत्तीचें खरें मर्म आपणास कळलें नाही, तिचा अविचारानें खेद मानून तिच्या अंगभूत अमणान्या आपल्या हिताकडे आपण दुर्लक्ष करूं नये. ” “ शरीर व आत्मा ह्यांस एके ठिकाणीं जखडणारे असे सुख आणि दुःख हे दोन खिळे आहेत. ” दुःख हें भावी संकटाचें सूचक होय. असें नसतें तर आपणास जिवंत राहणेंच दुरापाम्त झालें असतें, व आपल्या भोंवतीं सर्वत्र असणारीं सुखसाधनें निश्चयानें आप-

ल्या नाशास कारण झालीं असतीं. ज्यांनीं चांगलें मनन केलें नाहीं त्यांचा ग्रह असा आहे कीं शरीरांतील खोल भाग नाजूक असून, त्यास सुखदुःख त्वरित होतें. परंतु हें खरें नाहीं. शरीरावरील कातडी ही खरोखर नाजूक असून, जवळ आलेल्या दुःखाची एकाद्या पहारेकऱ्यासारखी सदैव सूचना करीत असते; परंतु त्यांतील मांस व इतर अंगें हीं जोंपर्यंत निकोप आहेत, तोंपर्यंत त्यांस सुखदुःखांचें ज्ञान मुद्धां होत नाहीं.

अनिष्टाचें मूळबीज काय, ह्या गोष्टीची आपण चर्चा करितों; परंतु अनिष्टाचें खरें स्वरूप काय, याचा कधींच विचार करीत नाहीं. आपणास जे क्लेश व यातना होतात त्या बहुतकरून अंतीं सुखावह होतात असें आपण म्हणतो; परंतु त्या स्वतःसिद्ध हितकर आहेत, असें कचित् समजतो. तथापि हें ज्ञान अनुभवानेंच प्राप्त होतें; तें मनुष्यास सर्वसाक्षी देव वनविल्याखेरीज एकदम होणार नाहीं. मनुष्य जे क्लेश भोगितो, ते त्यास कल्याणप्रद असण्याचा संभव आहे; निदान त्यांचा जो रूढ अर्थ आपण समजतो तसे ते नाहींत.

इच्छिल्या वस्तु जरी आपणास मिळाल्या नाहीं, तरी परमेश्वरास सर्वांची काळजी आहे व तो कोणाचें उणें पडूं देत नाहीं, हें मनांत आणून, आपलें समाधान आपण केलें पाहिजे. कारण,

(अंभंग)

“ अन्न देणार श्रीहरी, तोचि प्रतिपाळ करी,
ज्या देवाचे आज्ञेवरी, मेघ वर्षती अंबरीं.

देव तारी, देव मारी, देव सर्व कांहीं करी;
अन्नोदक देवें केलें, त्याणें सर्वचि निर्मिलें. ”

—रामदास

परमेश्वरसत्तेवांचून एक पान मुद्धां हालत नाहीं असें जे लोक मानितात त्यांचा हा विचार झाला; परंतु जे लोक तसें मानीत नाहीत, त्यांमं देखील, जगताची राहटी ज्या एकदां घालून दिलेल्या अवाधित नियमांनीं चालते त्या नियमांनींच सरासरी सर्वांचें कल्याणच होतें, असें मानिल्याम समाधान होण्यासारखें आहे.

आपल्यावर दुःख लोटलेंच तर त्यांतच आनंद मानावा.

(श्लोक)

“ गणावें दुःखातें स्थिर, अडळ, आनंदभरतें,
तयासंगें व्हावे दड, निवळ, उन्नात मन ते;
तसें यावें त्यातें, बल सकल जें क्लेश निवर्वा,
मनां, ध्यानां, अंतां, स्थिरतर विवेका निपजवा. ”

—डिग्वेरी

ही लोकयात्रा सर्व मुखकर होईल असें आपणाम जरी मानितां आलें नाही, तरी निदान ती पुष्कळ अंशीं मुखवावह करून घेतां येण्यासारखी आहे. आपल्या विपत्तीस धैर्यानें तोंड दिल्यास तीच शेवटीं कल्याणप्रद होते. “ आपणावर गुदरलेलें अरिष्ट आपल्यास हितकर होतें व ज्या ठिकाणीं मुन्नडाचा अत्यंत विघड होतो तेथेच महाभाग्योदय घडतो. ” हेमहोलड हा एकदां नवज्वरानें बेमार होऊन इस्पितळांत जाऊन राहिला. परंतु तो विद्यालयांतील एक विद्यार्थी असल्यामुळें त्याचें औषधपाणी व खा-

१ सेनेका

जेंपिणें मोफत झालें. इतक्या अवधीत त्याच्या थोड्या ऐपतीतून जी अल्प रक्कम मागें पडली, ती देऊन त्यास एक सूक्ष्मदर्शकयंत्र विकत घेतां आलें व तें हातीं घेतांच त्यास ज्ञानाचा छंद लागून तो पुढें नामांकित तत्त्ववेत्ता झाला. जो नवज्वर अनिष्टमा वाटला तोच पुढें हितकर कसा झाला हें या गोष्टीनें वाचकांस चांगलें समजेल.

“सव्हानरोला नामक जगद्विख्यात पुरुषानें ज्या ता-पत्रयांत काळ काढिला, त्याहून अन्य अदभ्यंत त्यानें यथास्थित संसार केल्या अमता खरा; परंतु त्याचें नांव इतिहासांत गाजलें नसतें व त्यानें आपल्या आचरणानें मनुष्यमात्रास जो कित्ता घालून दिल्या आहे. तोहि त्याच्यानें घालवला नमता. परंतु त्याजवर विपत्ति कोमळून त्याचें काळीज दुभंग झालें व दुःखातिशयानें पोळल्यासारखी त्याची वृत्ति गिन्न झाली. जें दुःख त्यास कांट्यासारखें विव्हेळ करी. तेंच दुःख त्याच्या अजरामर कीर्तीस व भूषणाम कारण झालें. एका स्त्रीवर त्याचें अत्यंत प्रेम बसलें होतें. ती प्राप्त करी होईल या गोष्टीशिवाय त्यास कांहींच सुचेना. परंतु ज्या वेळेंस त्याचा धंदा व रूप पसंत न झाल्यामुळें तिच्या कुटुंबांतील माणसांनीं त्यास ती देण्याचें नाकारिलें, तेव्हां ती गोष्ट त्यास मरणाहून मरण भासली व त्यानेंच त्याचें नांव चिरंजीव झालें.”

दुःखास अस्तित्व आहे असें गृहीत धरून, तें कां असावें, ह्या प्रश्नाचा विचार फारा दिवसांपासून मनुष्यमात्र करीत आहे. जगतांत दुष्ट पिशाचें आहेत तीं दुःख देतात, असें एकजण म्हणतो. देवदेवतांत द्वैत व द्वंद्वभाव

असल्यामुळे दुःखोत्पत्ति होते, असें ग्रीक लोक मानीत असत. कित्येकांनीं मनुष्यास सुखदुःख देणारीं कल्याणकर व अनिष्टकर अशीं दोन परस्परविरुद्ध दैविक तत्त्वे आहेत, अशी कल्पना केली आहे व आपण मागच्या जन्मांत केलेलें कर्म हें दुःखाचें बीज असें मानीत आलों आहों.

परंतु क्रियाम्बातंज्य हें सर्वास आहे असें गणिलें, म्हणजे त्याचे पोटीच दुःखाच्या अस्तित्वाचा अंतर्भाव होतो. कारण, मनुष्य जमा वागेल तसें त्यास सुख किंवा दुःख होईल. जसें २ आणि २ यांची बेरीज कधीहि ९ होणें नाहीं, तसेंच मनुष्य जमा बनविला आहे त्याहून अन्य प्रकारचा बनविणें शक्य नाहीं. जुपिटर हा मनुष्यास उद्देशून उपदेश करित आहे, असें कल्पून एपिक्टेटस यानें त्याचेकडून वदविलें आहे की, "तुला कोणतीहि उपाधी लागूं नये असें तुझे शरीर व स्वभावधर्म मला करितां आले असते तर ते तमे घडविले असते; परंतु मला तसें करितां येईना, म्हणून तुझे ठिकाणीं मी आपला अल्प अंश ठेविला आहे. "

हा अल्प अंश आत्मा होय. ह्या देणगीचा शहाणपणानें सदुपयोग करणें आपलें कर्तव्य आहे. ही देणगी म्हणजे एक मोठें अमोळ भांडार आपल्या हातीं लागलें आहे. " आत्म्यासारखी दुमरी उत्तम वस्तु मनुष्यास कधींच गवसली नाहीं. तिचा संभाळ कसा केला, हें दाखविणें त्याचें काम आहे. तो शहाणा आहे, तेव्हां अविचारानें व हयगयीनें जीवात्म्यासारख्या अत्यंत दुर्मिळ गोष्टीचा अज्हेर करून ती नष्ट होऊं देणार नाहीं. "

शिवाय, दुःख हें सर्वांशीं जरी टाळितां आलें नाहीं, तरी ही लोकयात्रा श्रेयस्कर आणि उपयुक्त होणें अथवा अनिष्टकारक व निरुपयोगी होणें, इतकेंच नाहीं, तर ती सुखद अथवा दुःखद होणें, हें आपल्या अधीन आहे. कारण “ शीहाणे विवेकानें तेव्हांचे तेव्हांच दुःखापामून मुक्त होतात, परंतु मूर्खांस तसें मुक्त होण्यास बहुत काळ लागतो. ” स्वतःचे दोषाशिवाय कोणीहि मनुष्य हालअपेष्टा सोशीत नाहीं. आपण जरी परार्थीन असलों, तरी आपले निर्माणकर्ते आपणच आहों, असें म्हटलें तरी चालेल.

बहुतेक लोक दुःख, रोग किंवा मृत्यु यांची फारशी पर्वा करीत नाहींत. परंतु दररोज होणाऱ्या अल्पस्वल्प बाधेनें मात्र त्यांच्या जन्माचा वाट होतो. आपल्या संकटांपैकीं बहुतेक संकटे क्षुल्लक असून त्यांचें सहज निवारण करितां येतें. मूढपणानें उपस्थित झालेले गृहकलह व गैरसमज नाहींसे झाले तर आपल्या गृहसुखास पारावारच नाहीं.

आपण जर कुरकुर करीत बसलों अथवा आपली मर्जी जाऊं दिली, तर तो दोष आपला आहे. दुसऱ्यांनीं जरी आपणाशीं असेंच वर्तन ठेविलें, तरी आपल्या आनंदांत बिघाड करूं नये.

जी हालअपेष्टा आपण भोगितों, त्यापैकीं बहुतेक आपणच आपल्यावर अविचारानें अगर अज्ञानानें ओढवून घेतलेली असते. क्षणभंगुरसुखाकडे लक्ष देऊन आपण सर्व जन्म क्लेशांत काढितों. संकटे बहुधा आपण होऊन चाल करून येत नाहींत; आपणच त्यांजकडे जातो. आ-

पणांपैकीं बहुतेक आपलें आयुष्य व्यर्थ घालवितात
“ बहुतेक, वेळेचा असा दुरुपयोग करितात कीं, त्यांचें
शेष राहिलेलें आयुष्य दुर्दशेंत जातें. ”

(ओवी)

“ सर्व युगीं सर्व काळीं, कष्टाकुल मानव माळीं
पेरी व्यर्थ आशा भूतळीं; निराशेचा हंगाम ”

—गेटी

भावी संकटांची अगोदर कल्पना करून आपण आपल्या मनाला बहुत कष्ट करून घेतों. इतकेंच नव्हें तर, जीं संकटे शेवटीं आपणांवर येतच नाहीत, त्यांच्या भयानें वारंवार आपण आपल्या मनास व्यर्थ व्यग्र करून घेतों. आपल्या अंगीं जेवढें मामर्श्य असेल तेवढें खर्ची घालून त्यांची वाट पहावी. हें खरें शहाणपण होय. अमके गृहस्थ अतिश्रमानें बेमार थकून गेले आहेत असें आपण ऐकतो. परंतु शोभाअंतीं त्यांतले शेंकडा नव्वद लोक फक्त काळजीनें रंजीस आलेले आढळून येतात.

(अभंग)

“ ह्मोग-उपाव आपुले रे हार्ता; व्यर्थ मागताता देवापाशीं ”

—शेक्सपिअर

परंतु हें वरील म्हणणें सज्जन मनुष्यास लागू पडतें; लहान मुलास लागू पडत नाही. मुलें सुखी असतात असें म्हणण्याचा परिपाठ आहे; परंतु ही चूक होय. मुलें आपल्या मनास फाजील हुरहूर लावून घेतात व त्यांस अल्प कारणावरून राग येतो. मोठ्या मनुष्यानें आपलें सुख आपल्या अधीन ठेविलें पाहिजे, परंतु मुलांस जवळच्या

१ ब्रूय्हर

मनुष्यांवर सर्वस्वीं अवलंबून राहिल्याशिवाय गत्यंतर नाही. रेरी ह्या विख्यात घोडेस्वारानें असें म्हटलें आहे कीं, मी आपल्या घोड्यास एक शब्द रागानें बोललों, तर एका मिनिटांत त्याच्या नाडीचे नेहमीपेक्षां १० ठोके जास्ती पडतात. ही जर घोड्याची दशा, तर आपण मुलांस रागें भरल्यावर त्यांची काय अवस्था होत असेल याचा विचार करा.

लहान मुलांनीं आपल्या जीवास विनाकारण कष्ट करून घेतले, तर त्यांत त्यांचा फारसा दोष नाही. परंतु जाणत्या मनुष्यानें तसें केल्यास तो सर्वथैव दोषी ठरतो. धैर्य धरून आल्या संकटास जुमानिलें नाही तर तें त्यास सहजरीत्या निवारण करितां येतें. वादळाचें भय जितकें एकाद्या खोलींत कोंडून घेतल्यावर वाटतें. तितकें बाहेर वाटत नाही.

आपणावर संकट येणार आहे. अशी आपण कित्येक प्रसंगीं व्यर्थ कल्पना करून तें टाळण्याकरितां खरे कष्ट सोसतो. " ज्या मनुष्याचें थोडक्यानें समाधान होत नाही, त्याचें तें कशानेंहि व्हावयाचें नाही. असें असूनहि ज्यानें आपलें कधीं समाधान होत नाही, त्याकरितां आपण परिश्रम करीत नाही काय ? " " ज्या गोष्टींचा आपणास उपयोग नाही, त्यांची आपणाम जरूरीहि नसते व त्यांचें आपणास विनाकारण ओझें होतें. " परंतु अशा निरुपयोगी गोष्टींच्या आपण वारंवार मार्गे लागतो. एका सरदारानें प्रवासास निघतांना सटरफटर जिनसांचा भला मोठा बोजा बरोबर घेतला. त्यांत रात्रीं उंदीर आफल्या-

स त्रास देतील म्हणून त्यांस धरण्याकरितां एक सांप-
ळा व मधमाशांचा थवा भेटल्यास त्यांच्याकरितां एक
पोळें त्यानें आपल्याबरोबर घेतलें होतें अशी एक गोष्ट
सांगतात. हर्न यानें आपल्या प्रवासवृत्तांत एके ठिकाणीं
असें म्हटलें आहे कीं, मी प्रवासास निघाल्यानंतर थो-
ड्याच दिवसांनीं मला इंडियन लोकांची एक टोळी भे-
टली. त्यांनीं माझी बरीच चीजवस्त बुचाडिली. परंतु मीं
आपलें समाधान करून घेतलें कीं, माझा बोजा आतां
हलका झाल्यानें पुढील प्रवास मला अधिक सुखांनें क-
रितां येईल. वर सांगितलेल्या गोष्टींतल्या सरदागसारखे
बहुत लोक ही संमारायाचा क्रमीत अमतां निरुपयोगी ओ-
झ्यानें आपणांस लादून घेतात; परंतु तें न करितां हर्न
ह्या प्रवाशामाग्वें आपलें समाधान करून घेत नाहीत.

“ तुम्हांवर संकट गुदरून ज्या ज्या प्रसंगीं तुम-
च्या मनास पीडा होईल, त्या वेळस असें मनांत आणा
कीं, आलेलें संकट हें आपलें दुर्दैव नमून, तें धैर्यानें
सहन करणें यासारखें आपलें दुसरें भाग्यच नाही. ”
ज्यानें आपल्यास राग येतो; त्यापेक्षांहि आपल्या रा-
गानें आपणाम अधिक इजा होते. कुटुंबांतील कलह व
वांकडी पाहून पुष्कळ लोक आपलीं मनें व्यग्र व बावरीं
करून घेतात. आपणास कोणी दूषण दिलें, तर शेंकडा
नव्वद प्रसंगीं आपण त्याचा विषाद मानूं नये. कारण त्या
दूषणाम आपण पात्र असलों, तर ‘ आपणाम लाविलेला
बोल ’ ही एक सूचना आहे असें समजून तिचा आपण
आदर करावा; त्यास जर आपण पात्र नसलों, तर आप-

ल्यां मनाला निष्कारण काय म्हणून उपाधि लावून व्यावी ?

(श्लोक)

क्रोध एष महान् शत्रुस्तृष्णा वैतरणी नदी,

संतोषो नंदनवनं, शान्तिरेव हि कामधुक,

—अध्यात्मरामायण

भावाथः—क्रोध हा महान् शत्रु. आशा ही वैतरणी नदी, संतोष हें नंदनवन व शान्ति ही कामधेनु होय.

शिवाय, आपण संकटांत सांपडलों तर, त्याबद्दल दुःख केल्यानें तें अधिकच दुःसह होतें. एपिकिट्टस म्हणतो कीं, “ मला मरण हें ठेविलेंच आहे. मग मी दुःख करीत कां मरावें ! माझ्या पायांत शंखळा पडणारच असल्यां, तर मीं आक्रोश करावा काय ! मला देशत्याग करणें भाग पडलें, तर तो आनंदानें व संतोषानें करण्यास मला प्रतिबंध कोणाच्यानें करवणार आहे ! मला जर कोणीं म्हटलें, कीं मी तुला बंदीत घालीन, तर त्याचे म्हणण्याचा अर्थच मला कळणार नाही ! कारण, माझा देह बंधनांनीं जखडला जाईल, परंतु प्रत्यक्ष परमेश्वरासहि माझ्या मनास बंधन करून त्यास जेरीस आणितां येणार नाही ! ”

जर आपणास मुखानें राहतां येणार नाही, तर त्याचा दोष आपलेच माथीं येतो. साक्रेटीस हा ‘३० जुलमी राज्यांचे’ अंमलाखालीं राहत होता व एपिकिट्टस तर एक विचारा दास होता. अशा विपत्तींत असतांहि, आपल्या स्वतःच्या उदाहरणानें त्यांनीं मनुष्यास सुखप्राप्तीचा मार्ग दाखवून त्यांस आपलें ऋणी करून सोडिलें नाहीं काय ?

एपिकिट्टस म्हणतो कीं, ज्याचे पदरीं अडका नाहीं,

ज्यास वस्त्रप्रावरण अथवा घरदार नाही. जो कळाहीन राहतो, ज्यास नोकरचाकर ठेवण्यास ऐपत नाही अथवा डोकें ठेवण्यास ठिकाण नाही, त्याच्याने आपले दिवस कसे काढवतील असा लोक प्रश्न करतील; परंतु अशा विपन्न अवस्थेतहि आनंदानें काळ घालवितां येईल, असें प्रत्यक्ष उदाहरणानें दागविण्याकरितां मला परमेश्वरानें धाडिलें आहे. मजकडे पहा. मला गांव नाही; घर नाही; संपत्ति नाही; नोकरहि नाहीत. मी नुमत्या जमिनीवर निजतां. मला बायको नाही; पोर नाही; ठिकाण नाही. आमचें वैभव काय तें ग्वाली पृथ्वी. वर आकाश व एक ओवडओवड कांबलें ! मला कशाची अपेक्षा नाही; कसलें दुःख नाही व कोणाची भीति नाही. मी स्वतंत्र आहे. मी एकाद्या इष्टवस्तूच्या मागे लागलों आणि त्यांत फसलों, अगर जें संकट मी टाळूं इच्छितों त्यांत जाऊन पडलों, असें कधीं कोणीं पाहिलें आहे काय ? मीं कधीं परमेश्वरास अगर मनुष्यास नांवें ठेविलीं आहेत काय ? मीं कोणावर दोषारोप केला आहे काय ? कधीं कोणीं माझी खिन्न मुद्रा पाहिली आहे काय ? ज्यांचें तुम्हांस भय व कौतुक वाटतें, अशा लोकांची व माझी गांठ पडली तर माझें वर्तन कसें असतें बरें ? मी त्यांस दासांप्रमाणें गणीत नाहीं काय ? जो मला पाहतो त्यास, हा आपला धनी व राजा आहे, असें वाटत नाहीं काय ?

आपण परमेश्वराचें किती ऋणी आहों याचा विचार करा. प्रत्येक दिवशीं तो आपणावर कृपा करीत आहे; परंतु तिचें मोल आपल्या ध्यानीं येत नाही. आलेंच तर तिला आपण क्षुल्लक समजतो. परंतु क्षुल्लक वस्तूच्या स-

हाय्यां सर्व कांहीं पूर्णाविस्थां पावतें, हें आपण विसरतों. ती कृपा आपल्या रूढींत पडून गेली आहे, म्हणून तिचा आपणास विसर पडतो. “ भाकरी, दूध, फळफळावळ, अशांसारख्या परमेश्वराच्या सामान्य देणगीस अतिपरिचयामुळे आपण तुच्छ मानिलें नाहीं, तर तिचें जितकें महत्त्व असावें तितकें तीस प्राप्त होईल. ” “ आपणावर होणारे परमेश्वराचे उपकार, दररोजच्या परिचयांतले असले, तरी ते अमोल आहेत असें मानून, त्यांजबद्दल त्याचे आभार मानण्यास चुकूं नये. दहापांच लोक एकत्र जमल्यापासून त्यांस जो शुद्धानंद होतो, त्याजबद्दल त्याचा स्तव करण्यास विसरूं नये. अंधास डोळे येऊन तो जर रमणीय नद्या, वनें, फुलें व झरे पाहील, तर तो आपणास केवढा भाग्यशाली समजेल ! पण हीच मनोहर शोभा व इतर अशींच सुखसाधनें नित्यशः तुम्हांस सहज प्राप्त होतात. ”

“ आपल्या गरजा थोड्या असल्या म्हणजे जसें समाधान होतें, तसें आपल्या जवळ अखंड द्रव्यभांडार असल्यानें होत नाहीं. मनुष्याच्या सुखास सहाय्य करणाऱ्या प्रधान गोष्टी परमेश्वर त्यास उदारहस्तानें देतो. ” “ ओपलें शेत पिकास येतांना अगर वृक्षवल्लीचा मोहोर झडतांना पाहणें; नांगर हाकतांना अथवा पोटासाठीं इतर योग्य कष्ट करतांना श्रमणें; वाचणें; मनन, प्रेम आणि ध्यान करणें ह्यांचे मनुष्यास सुख होतें. ” हीं सर्व सुखसाधनें मनुष्याचे हातीं नाहींत काय ! “ मी चोरांचे तावडींत सांपडलों मग त्यांत माझे काय नुकसान झालें

सूर्य, चंद्र, अग्नि, पाणी, माझी प्रिय वायको, मजवर प्रेम करणारे अनेक स्नेही व मजला सहाय्य करणारे बहुत मित्र जोंपर्यंत आहेत, तोंपर्यंत मी अमाच उपदेश करीत जाईन. माझी आनंदी मुद्रा, संतोषवृत्ति व निर्मल अंतःकरण ही चोगांम चोरून नेतां आलीं नाहीत. ज्या मनुष्यास इतकी मोठीं सुखाचीं माधनें आहेत त्यानें तीं व्यर्थ गमाविलीं व आपल्या जिव्यास शुद्धक दुःखरूपी कांट्यावर निजवृत्त यातना करून घेतल्या. तर त्यास दुःखच आवडतें, असेंच समजलें पाहिजे. " " सूर्य, चंद्र, पृथ्वी व सागर अशीं परमेश्वरनिर्मित कौतुके मनन करण्यास व पहाण्यास अमल्यावर, आपण वनवामी अगर दुर्बल आहो असे मनुष्यास वाटणार नाही. "

" स्वर्गसुख सर्व जगतांत आहे, मग आपण देवाजवळ जास्त तें काय मागणार ! प्रत्येक इंद्रिय तोषित करणारें व प्रत्येक आवड पुरविणारें असें मौंदर्य, अत्यंत मनोहर व रम्य घाट व डौल, झळझळीत व नाजूक असे रंग, गोड सुवास, मनाचें शांतवन करणारें अगर त्यास स्फुरण चढविणारें गीत, दिवमाचा प्रकाश, रात्रीची आल्हादकारक चंद्रिका, सरोवरे, पर्वत, निविड अरण्ये आणि अफाट सागर, तशीच एका अर्ध गोलान्त अनंत हिमानें आच्छादिलेलीं उंच व जुनीपुगणीं शिखरे, दुसऱ्यांत वृक्षवल्लींचा अमर्याद भर, सूर्याची प्रसन्नता, चंडवाताची प्रगल्भता, अशा आनंददायक शोभेचा परमेश्वरानें उदारहस्तानें ह्या आपल्या इहलोकावर वर्षाव केला आहे. आपल्या सभोवतीं जें दिसतें त्यापेक्षां अधिक सु-

दर व पूर्णविस्था पावलेल्या गोष्टीची आपल्यास कल्पना करवणार नाही व तिची इच्छाहि होणार नाही. आपल्या इंद्रियांस त्या सौंदर्याचा पूर्ण उपभोगहि घेतां यावा असे त्यांच्या अंगी सामर्थ्यहि ठेविलें आहे. जशी आपल्या इंद्रियमुखाची योजना परमेश्वरानें केली आहे, तशीच दुसऱ्या मनुष्यधर्माकरितांहि केली आहे. प्रथम ज्या वेळेस आपली कल्पनाशक्ति धांव घेऊं लागते त्या वेळेस होणाऱ्या अथवा विचारमृष्टींत उपलब्ध होणाऱ्या आनंदांत जो निमग्न झाला असेल, त्याम. इंद्रियमुखाकरितां जशी देवानें यथेच्छ योजना केली आहे तशी आपल्या बुद्धीकरितांहि केली आहे. असें कबूल करणें भाग पडेल. परमेश्वरप्रेमानंदाचा आस्वाद घेऊन, ज्यानें त्याचें रहस्य ताडिलें असेल, तो अशा अतर्क्यमुखप्राप्तिबद्दल देवास दुवा दिल्याविना राहणार नाही. घटकाभर आपण अशी कल्पना केली कीं. ज्या बालकांवर परमेश्वराचें नेहमीं प्रेम आहे त्यांच्या मुखाकरितांच नवीन मुखमाधनें निर्माण करण्याचे योजनेंत तो गुंतला आहे. तरी देखील आपणास उपलब्ध असलेल्या साधनांचाहेर एकही मुखसाधन त्यास आढळून येईल, असें वाटत नाही. ”

प्रकरण २

कर्तव्यसुग्व

(श्लोक)

परिभ्रमसि किं वृथा ! कचन चित्तं विभ्राम्यताम
स्वयं भवति यद्यथा, भवति तत्तथा नान्यथा.

—भर्तृहरि

भावार्थः— हे मना, व्यर्थं भटक्या कां मार्गिताम ! कोटे
तर्गं विभ्रामि पावः कारणं कां, जां गोष्ठं घडावयार्त्तां तां निःसंशय
तस्य घडणार.

प्रकरण २

कर्तव्यमुग्ध

कर्तव्य हा कोणी आपणाम राववून काम करून घेणाऱा निर्दय धनी आहे, असें आपण मानू नये व दुसऱ्यास तसें सांगूंहि नये. उलट, ती एक ममताळ, कृपाळ व जगांतली क्लेश व काळजी यांजपामून आपला सांभाळ करणारी मातेमागची देवता आहे असें ममजावें.

मनुष्यमात्राचा त्याग करून, एकांतवासांत राहिलों म्हणजे आपण आपला स्वार्थ पाहिला, असा आपणावर दोष येतो व कित्येक प्रसंगी आपलें जिणेंहि उदास होऊन जातें. दुसऱ्याच्या उपयोगी पडावें हा आपला धर्म आहे व हा धर्म सांभाळिला म्हणजे हा जन्म चित्तवेधक होऊन त्यांत प्रायः आपणाम क्लेश होत नाहींत.

परंतु ह्या इहजन्मी दगदग न पडतां, तो मतेज, सोत्साह व रमणीय कमा व्हावा, हा एक मोठा गूढ प्रश्न आहे.

आजपर्यंत पुष्कळ महापुरुष, अमक्यांत सुख आहे असें समजून, त्यांचे मागे लागले. परंतु त्यांस सुखाचा तर पत्ताच लागला नाहीं; उलट त्यांनीं आपला जगांत बदलौकिक करून घेतला. प्रेमांत सुख आहे असें अन्तर्धानें मानिलें; द्रुष्टसेनें वैभव व सीझरनें राज्यविस्तार ह्यांत सुख गणिलें. पण त्यांस शेवटीं फलप्राप्ति काय झाली ? पाहिल्याचे नांवास सदैव कलंक जडला, दुसऱ्याच्या जन्माचें मातेरें झालें व तिसऱ्याशीं सर्व लोक कृतघ्न झाले, आणि शेवटीं तिघेहि नाश पावले. आपल्याजवळ पुष्क-

ळ संपत्ति असली म्हणजे मुख होतें, असें मानिलें तर, तिच्या मागे भय, विपत्ति व मोह हे आहेतच. संपत्तीचा विचारानें जर सदुपयोग झाला, तर मुख होतें खरें; परंतु ती रक्षण करण्याची मोठी दगदग असते.

मग मुख हें संपादन करावें तरी कसें ? मार्किस आरिलिअस म्हणतो कीं, “ फक्त एका ज्ञानानें ही लोक-यात्रा उत्तम पार पाडितां येईल. मनुष्यानें आपल्या अंतःकरणास क्लेश करून घेऊं नयेत. मुखदुःख तुच्छ मानित जावें. निरर्थक कोणतीहि गोष्ट करूं नये. जें करावयाचें तें खोडमाळबुद्धीनें व दांभिकपणानें करूं नये. दुसरा अमकें करील अथवा करणार नाहीं असें अनुमान करून त्याजवर अवलंबून राहूं नये. जें घडून चुकलें व जें नशीबीं आलें, तें ज्या परमेश्वरापासून आपली उत्पत्ति झाली त्याचीच कृपा समजून त्याचा आदर करावा. व मृत्यु म्हणजे विशेष एकादी आपत्ति नसून ज्या पंचतत्त्वांचे सर्व प्राणी बनले आहेत तीं तत्त्वे पृथक् होऊन आपापल्या ठिकाणीं जातात, असें समाधान करून ध्यावें व शेवटीं उत्साहवृत्तीनें त्याची वाट पहावी. ”

वरील लेखांत जो शेवटीं उल्लेख करण्यांत आला आहे, त्याचा एकंदर विचारसरणीशीं संबंध नाही. कारण मृत्यूच्या भयानें वाटतो तितका मनुष्याचे मनावर परिणाम होत नाही.

“ जिनें मृत्यूचें भय मानिलें आहे, अशी एकाहि वृत्ति मनुष्याचे ठिकाणीं वसत नाही; मग ती कितीहि दुर्बल असेना ! सूड उगविण्याची बुद्धि झाली म्हणजे

कोणी मृत्यूची पर्वा करीत नाही. प्रेम तर त्यास तृण-
वत् मानिते. अब्रूकरितां मरण यावे असे लोक इच्छि-
तात व दुःख तर त्यास जवळच करिते. "

(श्लोक)

" त्वज्जनि जरि जाय हा क्षणिक जाव माने उद्यां,
अजाण, मरणा भितो, मर्जास दोष ऐसा न या;
मदा सुयशसाधनी सकल आयु मां वेचितो;
कुकर्म करि तो खरा मरणभार्ताने कापतो. "

—ओमर खय्यम

जर परोपकाराकरितां आपण देह झिजविला, व
' पृथ्वीवर शांति व मनुष्यांत प्रेमभाव ' निर्माण होण्या-
करितां मनापामून झटलो, तर मृत्यूचें आपणास भयच
नको. ज्या जन्मतापाग्वाली आपल्या सर्व काळ जाऊन
आपलें जीवन दुःखमय होतें, त्यापामून मुक्त होण्यास
परोपकाराचें जसे सहाय्य होतें, तसें अन्य वर्तनाचें होत
नाहीं. आपण आपली पराकाष्ठा करवी, शांत मनानें फ-
लाची वाट पहावी, व जें घडतें त्यांत समाधान मानावें.
कारण, विश्वचालक जें कांहीं घडवून आणितो, त्यांत त्या-
चा नेहमी चांगलाच हेतु असतो.

आपल्या इच्छेप्रमाणें जरी सर्व कांहीं करितां आलें
नाहीं, तरी जेवढें आपल्या हातून घडेल, त्याचा आप-
ल्यावर सुपरिणाम होईल. एका व्यक्तीस सर्व कांहीं क-
रितां येणार नाही हें खरें आहे. कारण " तुम्हांस भी-
मासारखें बल नाही, दुसऱ्याची दुष्टबुद्धि तुम्हांस समळ
नष्ट करितां येत नाही, व जेवढें अनिष्ट म्हणून आहे ते-

१ एपिकिट्टस

वढें इहलोकपार करितां येत नाही; परंतु तुमच्या अंगीं जे दुर्गुण आहेत ते तुम्हांस घालवितां येतील. तुम्ही खेद, भीति, लोभ, मत्सर, द्वेष, धनलोभ व अमर्यादा या अवगुणांस मनांत ठाव देऊं नका; तुम्हीं देवावर भार घातला, त्याजवर प्रेम ठेविलें व त्याचे आज्ञांकित राहिलां, तर हे अवगुण तुम्हांस दूर करितां येतील. ”

जे पाहिजे तें करण्यासारखे आपण स्वतंत्र असलों, म्हणजे त्यासारखें सुख नाही, असें कित्येक लोक समजतात. परंतु “ पाण्यांतील मासा मनुष्यापेक्षांहि स्वेच्छ आहे, व माशी तर स्वातंत्र्याचा अवतारच आहे ” तरी तो व ती सुखी आहे काय ! छानछोकींत अगर इंद्रियोपभोगांत आपला काळ गेला, तर त्यापामून खरें सुख व स्वातंत्र्य आपणास प्राप्त होत नाही. अशा उपभोगांनै एकदांका आपण आपल्या मनाचे स्वाधीन झालों, म्हणजे त्यासारखी दुःसह पराधीनता दुसरी नाही. जसें मद्य पिण्याचें व्यसन, तसेंच इतर मोहाचें स्वरूप आहे. मद्य पहिल्यानें घेतलें म्हणजे सुखकर भासतें, परंतु शेवटीं तें विषासारखें कडू लागतें. एकदां घेतलें म्हणजे दुसन्यादां घेण्याची इच्छा होते. हाच प्रकार इतर गोष्टींत होतो. पुनःपुनः केल्यानें त्या गोष्टीची खवखव लागते, परंतु त्यापामून सुख होत नाही. अशा मोहपाशास तोडणें उत्तरोत्तर दुःखद होतें, व त्याचे पूर्ण हारीं गेल्यास पहिल्यादां जरी झुलक समाधान झालें, तरी लवकरच तें लयास जाऊन तो मोह अप्रिय होतो.

आत्मसंयमन प्रथम जरी अवघडसें वाटलें तरी तें ह-

कूहकू मवघड होऊन आनंदजनक होतें. आपलें मन आपल्या स्वाधीन ठेविलें, तर त्यासारखा खरा विजय व आनंद दुसरा नाही. मेढागुटीस आलेल्या भाडोत्री तट्टास वरचेवर टोले देऊन र र करीत जाण्यापेक्षां, एकाद्या पाणीदार घोड्यास लगामी ठेवून त्यास भरधांव फेंकण्यास जरी विशेष कौशल्य व बळ लागतें, तरी त्यापासून मनास आल्हाद होतो. तसेंच दासामारख्या पराधीन व नादान मनास वरचेवर टोंचण्यापेक्षां तेंच आपल्या ताब्यांत ठेवून पाणीदार गाविलें तर अधिक आनंद होतो.

“ जो आपला स्वामी बनला, तो इहलोकीचे राजवैभवाची इच्छा करीत नाही. ” कारण, ज्यांचा मानमरातब किंवा अधिकार मोठा, ते स्वरोस्वर मोठे नव्हत. ज्यांस आपलें मन आपल्या स्वाधीन ठेवितां येत नाही, त्यांस राजपद असलें तरी ते राजे नाहींत. माथेंच अंगास जरी भस्म असलें व ते भणंग आणि एकटे भटकत फिरले, तरी ते जगाच्या उद्धाराकरितां जन्म घेतात म्हणून त्यांस जग थोर मानितें. यासंबंधानें पिन्हम व सिनिअस यांचा याप्रमाणें संवाद झाला असें म्हणतात:—

सिनिअस —तुम्हीं इटाली काबीज केल्यावर पुढें काय करणार ?

पिन्हम—मी सिमिली बेट जिंकणार.

सिनिअस—त्यानंतर ?

पिन्हम—आफ्रिका.

सिनिअस—समजा, तुम्हीं सर्व पृथ्वी काबीज केली, नंतर तरी काय करणार ?

पिन्हस—नंतर विश्रांति घेऊन आपला काळ आनंदांत घालविणार.

सिनिअस—मग तसें आतांच कां करीत नाहीं ?

शिवाय, समुद्रवल्यांकित पृथ्वीचें राज्य जरी प्राप्त झालें, तरी त्याची सर्व जगद्विस्तारापुढें काय थोरवी आहे ?

“ त्रिभुवनाचा विशाल विस्तार पाहून, मनुष्यास आपण किती क्षुद्र आहों हें समजतें व त्याची उमेद स्वचून जाते. कारण आपल्यास राजपद जरी प्राप्त झालें, तरी विश्वविस्तारांत सूक्ष्म जी पृथ्वी, तिच्याच एकाद्या तुकड्यांस आपण मुलतान, शेख, अमीर, किंवा राजे ना ! ”

“ राजपदास चढण्याची वाट मोठी विकट असते, आणि राजे हे ग्रहांसारखे असतात. त्यांस लोक पूज्य मानितात, परंतु त्यांस त्यांचें भ्रमण कधीं चुकत नाही. ”

“ राजा सविश्रम तया क्षणमात्र नाही. ”

—शाकुंतल

प्लेटो हा आपल्या ‘ प्रजासत्ताक राज्य ’ नामक ग्रंथांत अशी एक दंतकथा सांगतो कीं, “ मरणानंतर प्रत्येक आत्म्यास पुढच्या जन्मीं जी वाटेल ती अवस्था पत्करण्याची मोकळीक असे. त्याप्रमाणें गुलामिसवर जेव्हां पाळी आली तेव्हां त्यानें सुखवस्तु-गृहस्थावस्थेचा वराच वेळ शोध केला, परंतु ती कोनाकोपऱ्यांत पडली असल्यामुळे तिचा त्यास पत्ता लागला नाही. तथापि, पुष्कळ शोध केल्यानंतर जेव्हां ती त्यास सांपडली तेव्हां त्यास आनंद झाला. कारण जगाच्या अनुभवानें त्याचे ठिकाणीं महत्त्वाकांक्षेचा बीमोड झाला होता. ”

आपण हेच आपलें एक भलें मोठें राज्य आहे. " जो आपली जिद्दा आपले स्वाधीन ठेवितो, तो एकादें नगर काबीज करणाऱ्या योद्ध्यापेक्षांहि अधिक पराक्रमी होय. " आत्मनिग्रह हें अत्यंत खरें व अति मोठें राज्य आयतें क्वचितच मिळतें. प्रत्येकानें तें संपादन होण्यास स्वतःस जिंकिलें पाहिजे व जर तो मदमद्विचारास अनुसरून वागेल, तर त्यास तें मिळेल. कारण, जो परिश्रम करितो त्यास अपयश येत नाही.

" जे लोक उर्दामव्यापार करितात, ते असावे तसे सज्जन नसतात व त्यांचीं मनें उदार व मोठीं होत नाहीत " हें आग्निष्टोत्रातलें म्हणणें आश्चर्य करण्यासारखें आहे. हा अभिप्राय कदाचित् प्राचीन ग्रीक लोकांस लागू पडत असेल; परंतु हल्लीच्या काळी तो सत्य असेल असें वाटत नाही. एके ठिकाणीं सदर ग्रंथकारांनं ह्या म्हणण्याविरुद्ध उल्लेख केला आहे. " जो धंदा केल्यानें आपल्यास वेळ मिळेल तोच आपण पत्करावा व सद्वर्तन साधण्यास ज्या गोष्टींचें सहाय्य होतें, त्यांची आपण जोड करावी. "

इंग्लंडांतील सर्वसाधारण लोकांचा धंदा शेतकी, व्यापार व कारखाने हा होय. हेच धंदे चालवून बहुतेक लोक आपला उदरनिर्वाह करितात. परंतु त्यामुळे तेथील लोक सद्वर्तनी व उदार नाहीत, असें म्हणतां येणार नाही. आपलें जीवन थोर अथवा हलकें असणें, हें ज्या भावानें तें आपण घालवूं, त्यावर अवलंबून आहे. एकाद्या रंकाचा आयुष्यक्रम पाहून आपण मान डोलवितों. तोच एकाद्या सत्ताधीश बादशहाचा अथवा अत्यंत बुद्धि-

मानाचा पाहून त्याचा आपण तिस्कार करितों. उदार व थोर मनानें व्यापारधंदा केल्यास त्यांत उत्तम यश येत, इतकेंच नाही. तर मन व वर्तन हीं अनुदार होत नाहीत. रश्मिन् कलाकौशल्यासंबंधानें जें म्हणतो, तेंच थोडा फेरबदल केल्यास आपल्या वर्तनास लागू पडेल. त्याच्या म्हणण्याचा भावार्थ असा आहे कीं, " धंदा हलका असो थोर असो, तो जर आपणास आवडेल, तो करीत असतांना त्याचें आपणास कौतुक वाटेल, तो करण्यांत आपला सद्धेतु असेल व त्यानें आपलें मन धिमें व शांत राहून उद्योगाची जर आपणास होस येईल, तर तो आपण खुशाल करावा. परंतु सर्व धंदे जरी चांगले असले, तरी धंद्याधंद्यांत फरक आहे. सर्वांत म्हणजे परोपकार साधतो असें नाही. तेव्हां, संधी मिळाल्यास ज्यांत तो साधेल तो आपण पत्करावा; तसा न साधल्यास आपल्या आटोक्यांत असेल तो करून मुखानें गहावें. "

पुराणप्रसिद्ध योद्ध्यांचा पराक्रम ऐकून आपण चकित होतो, परंतु ह्या जीवयात्रेत प्रत्येकास त्या योद्ध्यांसारखाच पराक्रम केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. दुराचरण व सदाचरण हीं दोन तुम्हांपुढें मांडिली आहेत. वाटेल त्याचा आदर करण्याची तुम्हांस मोकळीकहि दिली आहे. दुराचरणाचा त्याग करून सदाचरणाचा आदर करणें, हा लहानसहान पराक्रम नाही.

कित्येकांचें असें म्हणणें आहे कीं, हल्लींच्या मनूंत संसार फार दुर्घट व क्लेशमय झाला आहे. मनुष्यास पूर्वींसारखी आतां उंसंत मिळत नाही, आणि जीवनकलह तर अत्यंत कडाक्याचा माजला आहे. परंतु ह्या युगांत

आपण किती निर्भय झालों आहों व आपलें रक्षण किती तऱ्हेनें होत आहे. ह्या गोष्टी आपण विमरून जातों. आपणास ह्या काळांत कष्ट करावे लागत अमतील; परंतु ते जिवापाड न केल्यास आपलें नुकमान होणार नाही. आपल्यास फुगमतहि मिळत नसेल. ह्याचें एक कारण असें आहे कीं. ह्या काळांत आपल्या जन्म झाल्यानें तो चांगला सुखावह होऊन उद्योगाची आपणाम हांस आली आहे. हल्लीं आपल्या काळ उद्योगांत गेल्यानें आपली आनंदवृत्ति असते; आणि मरामरीच्या मानानें पाहतां, ह्या काळांत गुणांची जशी चहा होते व दीर्घाद्योगाचें जमें निश्चयानें फल मिळतें. तमें इतर युगांत मिळत नसे.

हातीं धरलेल्या कामांत यश मिळण्यास अवधि लागल्या, तर आपण आपली उमेद स्वचूं देऊं नये. तेंच जर जल्द मिळालें, तर गर्वानें नाटूं नये. ज्या वेळेस सर्व दोष आपल्याच असतो त्या वेळेस नशिवास आपण ठपका देतों. मेनेका आपल्या एका लेखांत असें म्हणतो कीं. " माझ्या बायकोची दासी द्विर्पास्या हिचे डोळे गेल्यासारखे होते, तरी, मी अंधळी आहे. असें ती मानीत नसे. उलट घरांत अंधर आहे असें म्हणे. ही गोष्ट जरी आपणांस ह्यास्यास्पद वाटते. तरी आपलें वर्तन अगदीं ह्या दासीसारखें आहे. कोणत्याहि महत्त्वाकांक्षी मनुष्यास विचारल्यास तो असें मागेळ कीं. ' मी महत्त्वाकांक्षी नाहीं. परंतु रोम नगरांत अन्य मार्गानें टिकाव लागत नाही. व स्वर्गेश्वर मला झळकफळक राहण्याची हौस नाही; परंतु काय करावें, असें राहणें भाग पडतें. ' सारांश जो तो आपला दोष दुसन्यावर घालूं पाहतों. "

न्यूनमननें रचिलेल्या एका सुंदर स्तोत्रांत असें म्हटलें आहे कीं—

(अभंग)

“ एक पाउल टाकिलें, तेंचि मजगी पुरे झालें;
दूर जाऊं मी कामया ! एथे वावा थारा पायां. ”

परंतु संसारांत कोणताहि मार्ग धरिला तरी, आपण एका विश्राम मार्गदर्शकाच्या मार्गे जातों आहों, अशी खात्री करून घेतली पाहिजे; व उगीच आळसानें इकडे तिकडे भटकत फिरण्याचें सोडून दिलें पाहिजे. अमा खात्रीचा वाटाड्या आपल्यामध्येच आहे; तो आपल्यास बहुधा सरळ मार्गांनेंच नेतोः—

(ओव्या)

“ विवेक आणि सुविचार, ईश्वर नेमुनी दिधले गुरू;
त्यांचिया वृद्धी वर्तनां नरु, आघाताते न पविजे.
यांचा केलिया अवज्ञा, दुःख भोगील महाप्राजा;
जाणते जाणती संज्ञा, दुःखग्रहा नेणती. ”

—मुक्तेश्वर

धर्म हा एक उत्तम मार्गदर्शक आहे खरा, परंतु त्यांत बहुत कारणांमुळे शंका घेण्यास पुष्कळ ठिकाणीं अवसर मिळतो. भाव कशावर ठेवावा, याविषयी संदेह जरी उत्पन्न झाला तरी, आपण काय करावें याची क्वचितच आपणास पंचाईत पडते.

(श्लोक)

“ सुवाक्य वदनीं वरें, सुकृति त्याहुनीही वरी,
सुवाक्य मुख शब्द हा, सुकृति त्यांत अर्थापरी;
सुकृत्य वचनें तशीं, अखिल वर्तनीं साधलीं,
तरी सकल साधलें, फलद कीर्तिही लाभली. ”

—न्यूनमन

क्रिआंथीस देवास म्हणतो की—

(अभंग)

“ तुवां दावियेला मागे मां धराला, पुढें वाट मला दावी देवा;
न जाय मां नरा जाणें पोट भाग, मूढ मां कां मग व्हावें जना !
तुझ्या नागें जाण्या केला मां निश्चय, गुप्त मज होय काय वर्ण. ”

काय करवें व काय न करवें याची कधीहि आप-
णाम शंका येण्याचें कारण नाही. आज आपण आमकें
करवयाचें होतें असें जर उद्यां आपणाम वाटलें तर तें
करणें प्रशस्त, हें मांगणें नको.

एकाच कृतीनें किंवा एकाच निश्चयानें जन्म सफल
होत नाही; तो तसा सफल होण्यास दमगेल तयारी क-
रवी लागते. पडिपुंस निकण्याकरितां आपली व्यसनास-
क्ति आल्यांत ठेवावी लागते व खुद्द आपणावर व आप-
ल्या सर्व आचरणाच्या अल्प स्वल्प बाबींवर नजर ठेव-
णें जरूर पडतें.

शुद्धक भासणाऱ्या गोष्टींच्या महत्त्वाचें वर्णन प्राचीन
काळापासून आजपर्यंत ज्ञानी पुरुषांनीं केलें आहे. एक अशी
गोष्ट आहे की. ‘ आपल्या मुलाम एकांनें एक फळ देऊन
तें फोडावयाम मांगितलें आणि पुढें, कीं आंत काय
आहे ! मुलगा म्हणाला, मूक्ष वी आहे वावा ! बापानें एक
वी फोडावयाम मांगितली आणि पुढें, आंत काय आहे !
मुलगा म्हणाला, कांहीं नाही. बाप म्हणाला, छी !
जेथे तुला कांहीं दिसत नाही, तेथे तर भला प्रचंड वृक्ष
आहे ! ’ खरोखर या जगतांत मूक्ष अथवा शुद्धक अशी
कोणतोहि वस्तु नाही. कारण—

(ओव्या)

यालागी एकी हेळा तुज, दावूं आतां वर्म निज,
 सर्वभूतांकुरें वाज, विरुद्धन असे तें मां.
 म्हणोनि मानें थोर न म्हणावें, उंचर्नाच भाव सांडावे,
 एक मांचि ऐसें मानावें, वस्तुजातातें. ”

—ज्ञानेश्वर

(श्लोक)

“ घडी जो स्वयें स्थावरां जंगमांही,
 त्या सानमोटे असा भेद नाही.
 तिथे राव राहे, जिथे संचरे तो;
 तसा सर्वभूतां स्थळां ठाव घेतो. ”

—इमरसन

म्हणून शुल्क भामणाच्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करूं नये. तुम्हांस जर वाटलें कीं आपणास राग असा कधींच येऊं नये, तर त्यास उत्तेजन देऊं नका; जेणेंकरून तो वाढेल असें त्याचें चोज करूं नका. प्रथम स्वस्थ राहून, किती दिवस आपणास राग आला नाही तें पहा. तुम्हांस पूर्वीं दररोज राग येत असे; आतां एक दिवसाआड येतो; आतां दोन दिवसांआड येतो. कांहीं काळानें चार दिवसांनीं येऊं लागेल. जर महिन्यांत तुम्हांस राग आला नाही, तर तुम्हीं मिळविली, असें समजा. कारण कोण-तोहि संवय असो, तो प्रथम कमी कमी होत जाऊन शेवटीं नष्ट होते. ‘ मला आज राग आला नाही, काल आला नाही व गेल्या दोन तीन महिन्यांत कधींहि आला नाही; कारण एकादी राग येण्यासारखी गोष्ट घडली तर मी तो न येई अशा खबरदारीनें राहत होतो. ’ असें तुम्हांस म्हणतां आलें म्हणजे, निश्चयानें तुम्ही सुमार्गानें

जात आहां, अमें समजा. " एक मनुष्य स्वर्गमंदिरांत शिरला. तेथे देव बसले होते, व जवळपास दुसरें कोणी नव्हतें. देवांनीं त्या मनुष्यास आशीर्वाद देऊन अनेक देणग्या दिल्या व त्यास आपल्या सिंहासनीं बसण्यास बोलाविलें. इतक्यांत एकाएकीं त्या मनुष्यापुढें मायेचें पडळ उभें राहिलें. आपण मोठ्या गर्दीत उभे आहों, ती जाते तिकडे आपणहि जात आहों व तिचा प्रतिकार आपणास करितां येत नाहीं, अमें त्यास भासूं लागलें. आतां काय करावें हें त्यास सुचेना. इतक्यांत तें डोळ्यावरचें झांपड निवून गेलें आणि पहातो तों पहिल्यासारखे देव आपापल्या सिंहासनावर बसले आहेत, व आपण त्यांचे पुढें एकटे उभे आहों. " " संज्जन जे आहेत ते अशा गर्दीत जरी सांपडले, तरी एकांतांत अमल्याप्रमाणें आपलें मन शांत, स्थिर व प्रसन्न ठेवितात. "

आपल्यास आपलें मन शांत ठेवितां येतें. "१ कित्येक लोक वनांत, समुद्रतीरी व पर्वतांत विश्राममंदिरें बांधितात. त्यांस अशीं स्थळें फार आवडतात, परंतु अशा ठिकाणीं विश्रांतीची अपेक्षा करणें हें अज्ञानाचें चिन्ह होय. कारण, तुम्हांस पाहिजे असेल तर, आपल्या मनाचेच ठिकाणीं रमतां येतें. तेथे जशी विश्रांति मिळते व संसारबाधेचा जसा विस्मर पडतो, तसा दुसरे ठिकाणीं पडत नाहीं. तशांत आपल्या मनांत सुविचार व विवेक असला तर, त्या शांतीस तर मर्यादाच राहत नाहीं. "

नाहीं व त्यास कोणाच्या सह्याची गरज पडली नाही. तो अशा प्रश्नांचा उलगडा करण्यांत व लोकांची समजूत घालण्यांत फार कुशल असे. तसेंच, दुसऱ्याची परीक्षा करण्यांत, त्याची चूक दाखविण्यांत, व त्यास सदाचरण आणि थोरवी ह्याचा मार्ग दर्शविण्यांत, तो इतका चतुर असे की, तो स्वरोस्वरच अत्यंत सुखी व उत्तम पुरुष होता. जर कोणामाझा अभिप्राय रुचला नाही, तर त्यानें साकेटिसाचें आचरण दुसऱ्या कोणाच्या आचरणाशीं ताडून पाहून पाहिजे तर निर्णय करावा. "

मार्कम आगिलिअस यानें अन्टोनियस या पुरुषासंबंधानें असेच उद्गार काढिले आहेत: — "विवेकास रुजू अशा प्रत्येक कृतीवर असणारी या पुरुषाची दृढभक्ति, सर्व ठिकाणीं मनाची समता, याची धर्मनिष्ठा, याची प्रसन्न मुद्रा, याचा गोड स्वभाव व पोकळकृतीचा निटकाग आणि सर्व गोष्टी समजून घेण्याची आवड या सर्व गुणांची आठवण करा. पहिल्यानें पूर्ण परीक्षण केल्याशिवाय व समजून घेतल्याशिवाय तो कोणतीहि गोष्ट होऊ देत नसे. जे त्याचा अन्यायानें निषेध करीत त्यांस उलट दोष न देतां. तो वागवून घेत असे. तो घाईनें कांहीं करीत नसे; चुगली ऐकत नसे; रीत, रिवाज व आचार यांची उत्तम छान करी व दुसऱ्यास शब्दानें कधीं टोंचीत नसे. तो भ्याड, संशयी, अथवा अभ्यासवादी नसे. अन्न, वस्त्र, घर, नोकरचाकर, यांसंबंधानें त्याचें थोडक्यांत समाधान होई. तो अत्यंत उद्योगशील व सहिष्णु असे. तो जेवणाखाण्यांत हात राखून असे व स्नेह्यांशीं सारखा व दृढ असे. जे त्याचीं मतें खोडून टाकण्याचा प्रयत्न करीत,

त्यांचे बोलण्यात प्रमाद घडला, तर तो त्याचा विषाद मानीत नसे. एकाद्री अजब चीज दाखविली असतां, त्यास फार आनंद होई, आणि धर्मभोळा न होतां तो धर्मनिष्ठ राही. तुम्हांस या पुरुषासारखें आपलेहि अंतःकरण अंतकाळीं शुद्ध असावें अशी इच्छा असल्यास, या महापुरुषाचें अनुकरण करा. "

असें अंतःकरण शांत झालें, तर आपणाम मोठी देणगी व केल्या कर्तव्याचें इनामच मिळालें असें समजावें. म्हणूनच एके ठिकाणीं एपिक्टेटस प्रश्न करितोः--" का रे, कोटे इनाम हा पदार्थच नाही काय ? जें न्याय्य व उचित आहे, तें केलें तर या कर्तव्यापेक्षां अधिक तें बक्षीस कोणतें बरे ? आम्हांच्यांत कुस्ती मागिली व डोक्यास एक चिंथी मिळाली. तर तुझा अन्यंत गौरव झाला असें तुला वाटतें; मग जगतांत भलें म्हणून घेऊन, आपण सुखी झालों, तर हें काय लहान बक्षीस आहे ! "

(ओव्या)

" देह तसो वर्गिनलाकडे, आपुल्या परीं हिडे;
परि बैसका न मोडे, मानसाची,
वाढुटोळांचोत वळे, पृथ्वा जेगा न ढळे,
तेगा उपद्रव उमाळें, न लोटे जे;
देहमृत्यु न तपे, भयशोका न कंपे,
देहमृत्यु न वागिपे, पातलेनी;
आतिआशापडिभरें, वयव्यार्थागजें,
उजू अमतां पाटिमोरें, नव्हे चित्त;
निदा निस्तेज देडी, काम-लोभा वरपडी,
परी रोम नव्हे वांकडी, मानसाची. "

—ज्ञानेश्वर

(श्लोक)

“ अनंत, स्थिर, सौख्यदा, विमल, कष्ट जी आंवरी,
 तशीच भवसागरीं कुपित वादळीं जी तरी
 कुकर्मकलि-दृषणें मळलि शांति नाही, अशी
 स्वधर्म मधु-भाषणीं कुशल, त्या जनाशीं खुर्षी, ”

—वर्नाड

या पद्यांत वर्णिलेल्या शांतवृत्तीहून अधिक मोठें इ-
 नाम तें कोणतें ! ही शांतवृत्ति लहानमान नाही. ती म-
 तीस आकळितां येत नाही, ती सोन्याचे गोळ्यांचे गोळे
 दिले असतां पैदा होत नाही व कितीहि रुपें भरीस घा-
 तलें तरी ती तोलतां येत नाही.

प्रकरण ३ ग्रंथप्रशंसा

(ओंव्या)

“ जो ऐकतांच गर्व गळे, कां ते भ्रांतीच मावळे,
नातरी एकसरें वोळे, मन भंगवंती;
जेणें होय उपरती, अवगुण अवघे पालटती,
जेणें चुके अधोगती, त्या नांव ग्रंथ;
जेणें धारिष्ट चढे, जेणें परंपकार घडे,
जेणें विषयवामना मोडे. त्या नांव ग्रंथ.

-रामदास

प्रकरण ३

ग्रंथप्रशंसा

हल्लीं हवें तें पुस्तक अल्प प्रयामानें वाचावयास मिळतें, हा या मनुष्या साधारण अधिकार नाही व याबद्दल आपण देवाचे ऋणीं अमलें पाहिजे. रिचर्ड वेरी ह्यानें सन १३४४ त 'विद्यानंदा' वर ग्रंथ लिहिला आहे, त्यांत त्यानें ग्रंथप्रशंसा केली आहे. तो म्हणतो कीं, "ग्रंथ आपले गुरु होतः ते मागल्याशिवाय शिक्षण देतात; ते कठोर शब्द बोलत नाहीत; कधीं गगावन नाहीत व आपल्याजवळून द्रव्य इच्छीत नाहीत. तुम्ही केव्हांहि जवळ गेलां, तरी ते तुम्हांस निद्रिस्त मांपडत नाहीत; एकाद्या विषयाचें मनन करीत असतांना, तुम्ही प्रश्न केल्यास, ते कांहीं उपवृत्त ठेवीत नाहीत; त्यांचें म्हणणें तुम्हांस समजलें नाही. तर ते नाग्युप होत नाहीत. तुम्ही अज्ञान असल्यास ते तुम्हांस दमवत नाहीत. म्हणून ज्ञानानें भरलेल्या ग्रंथसंचय हा पृथ्वीतील सर्व संपत्तीहून श्रेष्ठ आहे. अशा संचयाची योग्यता कोणत्याहि इष्ट गोष्टीस येत नाही. मत्स्य, मुग्ध, ज्ञान आणि भक्ति हीं आपलींशीं करून घेण्याची ज्यास स्वरी होई असेल त्यानें ग्रंथपठनाची निःसंशय आवड धरिली पाहिजे." — ज्या वेळीं ग्रंथसंचय अल्प होता त्या वेळीं जर त्याची इतकी प्रशंसा, तर हल्लींच्या काळांत ती केवढी असेल !

ज्यांस ग्रंथवाचनाचा छंद आहे, त्यांचे ठिकाणीं ग्रंथ हे आपले खरे मित्र आहेत हा भाव नेहमीं वास करितो. पेट्रार्क म्हणतो कीं, " माझ्या मित्रांची संगत मला

अत्यंत सुखावह होते. माझे मित्र सर्व मनूत व देशांत राहणारे आहेत. त्यांनीं राजदरबारीं, तसेंच खेड्यापाड्यांत मोठी कीर्ति संपादन केली आहे व त्यांच्या शास्त्रज्ञानाची फारच वाहवा झाली आहे. त्यांजवळ मला पाहिजे तेव्हां सहज जातां येतें; ते माझ्या कामीं नेहमीं तत्पर असतात; मला वाटेल त्या वेळेस मी त्यांस सांगातीं घेतों अथवा दूर करितों; ते कधीहि मला त्रास देत नाहीत व मी जो त्यांस प्रश्न करितों, त्यांचें ते लागलींच उत्तर देतात. ह्या माझ्या मित्रांपैकी कांहीं गतयुगांतील कथा मला सांगतात; कांहीं सृष्टीचें रहस्य मला समजावून देतात; कांहीं कसें राहावें, कसें मरावें. हा बोध करितात. कांहीं आपल्या रंगेलपणानें माझी काळजी दूर करून माझ्या मनास उत्साह आणितात. कांहीं माझे मनास धैर्य देतात व पडिपूंचें दमन करावें व आपण आपल्यावरच सर्व भार ठेवावा हा महत्त्वाचा धडा घालून देतात. सारांश ते सर्व कलांचे व शास्त्रांचे विविध मार्ग खुले करितात आणि त्यांनीं दिलेल्या ज्ञानावर भरंवसा ठेवून मी हरएक आणीबाणीच्या प्रसंगीं वागलों तर प्रसंगांतून पार पडतों, व या उपकागांवद्दल ते विश्रंतीकरितां फक्त माझ्या लहानशा घराच्या कोपऱ्यांतील एक सोयस्कर खोली मागतात. कारण. या माझ्या मित्रांस जसें एकांतवासापासून मुख होतें, तसें बहुसमाजाचे दंगलीपासून होत नाही. ”

“ जो ग्रंथावर प्रेम करितो त्यास विश्वासु मित्रांची, हितकर उपदेशकांची, आनंदी सवंगड्यांची व सांत्वन

करणारांची कधी उणीव पडावयाची नाही. अभ्यासाने, वाचनाने व मननाने, सर्व काळीं. सर्व अवस्थेत कोणाहि मनुष्यास त्यांपासून आपले मन रंजवितां व रमवितां येते. "

" पृथ्वीवर आजपर्यंत होऊन गेलेल्या ग्रंथकारांच्या संगतीत माझा काळ जातो. जिकडे मी नजर फेंकितों, तिकडे मोठ्या प्रासादिक पुरुषांच्या कृति माझ्या नजरेस पडतात. हे माझे सर्वतोपरी महाग्य करणारे मित्र असून दररोज त्यांचा मला सहवास घडतो. "

" घटकाभर कल्पना करा कीं. पृथ्वीच्या पाठीवर आजपर्यंत जे अत्यंत शहाणे व मोठे पुरुष होऊन गेले, त्यांस एकाद्या मनोरंजक विषयावर आपणाशीं संभाषण करण्याकरितां जर आपल्यास बोलावितां आले तर हा आपला केवढा अधिकार व हे आपले केवढे भाग्य ! तशांत आपल्याजवळ एकादें चांगलें पुस्तकालय असलें म्हणजे तर ही शक्तीच आपल्या ठिकाणीं उत्पन्न होते. झेनोफन व सीझर यांनीं केलेल्या स्वाध्यायांची हकीकत त्यांसच पुसतां येते; डेमोस्थेनीस व सिसरो यांस आपल्या समोर उभें करून बोलावितां येतें; सांक्रेटीस व प्लेटो यांचीं वेळोवेळीं झालेलीं भाषणें आपले कानीं पडतात आणि युक्लीड व न्यूटन यांकडून मिद्धांत सोडवून घेतां येतात. तसेंच, सुंदर भाषेचा पेहेराव घालून सजविलेले बुद्धिमान् पुरुषांचे वैचक विचार, ग्रंथांच्या द्वारे आपल्यास समजतात. "

" ग्रंथ आपल्या तारुण्यावस्थेत आपणांस सुमार्ग दाखवितात; वृद्धापकालीं आपले मन रंजवितात; आपण ए-

१ सौंद २ एकेन् ३ जेरिमी टेलर

कटे उदास असलों, तर ते आपलें समाधान करितात व आपला जीव आपणांस नकोसा वाटूं देत नाहीत; मनुष्यांच्या प्रमादांचा व जन्मबाधेचा विसर पाडितात; आपली काळजी दूर करितात; क्रोधादि वृत्तींचें शमन करितात व निराशा नष्ट करण्यास साह्य करितात. जेव्हां आपण जिवंत मनुष्यांस कंटाळतो, तेव्हां गतपुरुषांचे ग्रंथांस जवळ करावें. ते कधीं त्रासत नाहीत. गर्वानें फुगत नाहीत व कधीं आपल्या भाषणांत कपटानें कांहीं लपवून ठेवीत नाहीत. "

साधारण ग्रंथापासूनहि किती आनंद होतो, ह्याबद्दल सर जॉन हर्शलनें एक मौजेची गोष्ट सांगितली आहे.—
“ एका खेडेगांवांत एक लोहार आपल्या ऐरणीवर बसून, रिचर्डसननें लिहिलेली एक कादंबरी भावतालीं जमलेल्या लोकांस मोठ्यानें वाचून दाखवीत असे. ती कादंबरी बरीच लांबलचक असतांहि, श्रोते शांतपणानें ऐकत. शेवटीं त्या कादंबरीतील नायक व नायिका यांची गांठ पडून जेव्हां विवाह झाला, त्या वेळीं त्या श्रोत्यांनीं धांवत जाऊन देऊळ उघडिलें व मोठ्यानें घंटा वाजविली.”

“ ज्यास वाचनाचा शौक आहे, त्याच्या मनावर निरनिराळे ग्रंथ वाचून निरनिराळे परिणाम होतील. वाचनानें तो एकादे वेळीं भयभीत होईल; एकादे वेळीं विचारांत मग्न होईल; एकाद्या वेळीं निर्जन प्रदेशीं फिरेल; एकाद्या पुरुषाचें सख्य जोडील व एकाद्यास आलिंगन देईल; मोठमोठ्या प्रवाशांबरोबर प्रवास करील व एकाद्याबरोबर घरीं उत्तम काळ घालवील; एकाद्याबरोबर उद्यो-

ग करील; एकाद्याची कीव करील; एकाद्याबरोबर हसेल आणि नौका फुटून निर्जन किनाऱ्यास लागलेल्या एकाद्या पुरुषाबरोबर खिन्न व अनाथ होईल. ”

“ पुस्तकालय हे एक विश्वविद्यालयच होय. ”

ध्यानीं मनीं नाही त्या लोकांनीं देखील ग्रंथांचें अत्यंत महत्त्व मानिलें आहे. गकट नारस लोक वर्णांचे ठिकाणीं कांहीं अद्भुत शक्ति आहे. असें मानीत असत. “ शहाण्याचा एक दिवस म्हणजे मूर्खाची सर्व हयात ” व “ ज्या शार्ङ्गें शस्त्रें लिहून ठेविलीं आहेत, ती स्वधर्माकृतिं प्राण देणारांचे रक्ताहून अधिक मौल्यवान् आहे ” अशा अस्व लोकांच्या प्रचारांनींल म्हणी आहेत. कान्पयुशिसम् स्वतःविषयी लिहीत अमतां म्हणतो कीं, “ मी आस्थेनें ज्ञान संपादन करीत अपतांना अन्नपाणी विमरलों होतो; तेच ज्ञान संपादन केल्यावर जो मला आनंद झाला त्यांत मी आपलें दुःख विमरून गेलों व वृद्धापकाळ मला गांठीत आहे ह्याचें मला भान राहिलें नाहीं. ”

जर चिनी व अस्व लोक ग्रंथांचें इतकें महत्त्व मानित, तर आपणांवर हल्लीं होत असलेल्या ग्रंथांच्या उपकारांबद्दल आपण किती ऋणी असावे. याचें वर्णन करण्यास भाषाहि पंगू आहे. आपण एकोणविमावे शतकांत राहत आहों, परंतु ह्या आपल्या मुद्देवाचें मोल आपणांस कळत नाहीं. आपण फार लवकर जन्मास आलों; यापेक्षां शंभर वर्षांनीं येऊन, दुसरीं नाहींत तरी निदान शाळांत चालणारी पुस्तके पहाण्यास मिळतीं, तर फार चांगलें

झालें असतें, अशी ह्या काळाचें ग्रंथवैभव पाहून एकाद्या-
ची इच्छा झाली तर ती स्वाभाविकच आहे. शंभर वर्षी-
पूर्वी पुस्तकें फार महाग व बोजड असत इतकेंच नाहीं,
तर स्कॉट, थॅकरे, डिकन्स. लिटन् आणि ट्रोलोप यांनी
लिहिलेल्या आनंदजनक कादंबऱ्या त्या काळीं जन्मास
देखील आल्या नव्हत्या. अलीकडे उदयास आलेल्या
डार्विनचें नांव घेतलें, तर त्याच्या बुद्धिमत्तेनें शास्त्रज्ञान
हल्लीं किती मनोहर झालें आहे हें सांगावयास नको. ह-
ल्लींचा मनु मोठा गमतीचा आहे, अमें रीन्यान्नें म्हटलें
आहे. परंतु वास्तविक पाहतां याहूनहि ह्या काळाचें स्व-
रूप कांहीं निराळें आहे. या काळांत, अनेक व्यवसायां-
नीं मनुष्याचें मन नेहमीं वेधून जात आहे; मन गुंग क-
रून टाकणारे असे अनेक प्रश्न उद्भवले आहेत; मनु-
ष्यास सर्व प्रकारचीं साधनें व प्रसंग उपलब्ध झाले आ-
हेत व आपल्या पूर्वजांपेक्षां आपलें चांगलें रक्षण होऊन
आपलें मन व्यवहारांत विशेष रंगून जात आहे.

ज्या खोलींत ग्रंथ नाहीत, तिला प्राण गेलेल्या कु-
डीची उपमा सिसरोनें दिली आहे. परंतु वाचनाची गो-
डी लागण्यास आपणास विविधज्ञान संपादण्याची हौस
पाहिजे असें नाहीं.

वाचन म्हणजे विद्याव्यासंग असा कांहीं अर्थ नाही.
“जे गद्यपद्य ग्रंथ वाचिले असतां, आपल्या मनोवृत्ती-
चा उत्कर्ष होतो, तेवढेच ग्रंथ वाचिले असतां पुरे. का-
रण अशाच ग्रंथवाचनापासून दररोजच्या व्यवहारांत
आपणास उपयोग होण्यासारखा असतो.”

मेकाले यास कांहीं कमी नव्हतें. अधिकार, संपत्ति, बुद्धि, कीर्ति वगैरे सर्व कांहीं त्यास अनुकूल होतें. तथापि ग्रंथवाचनानें त्यास जसा आनंद होई, तसा दुसऱ्या कशानेंहि होत नसे. मर जार्ज ट्रिव्हेलियन् यानें मेकालेच्या चरित्रांत असें लिहिलें आहे कीं,—“ गत-युगांत होऊन गेलेल्या भांडमोठ्या बुद्धिमान् पुरुषांविषयीं आमच्या चरित्रनायकाची केवढी पृथ्वीबुद्धि होती, हें दुसऱ्यानें सांगण्यापेक्षां तेच काय म्हणता तें पहावें. आपणांवर त्यांचे काय उपकार झाले आहेत. मत्स्यशोधनाचा मार्ग त्यांनीं आपणांम कसा दाखविला, उत्तम व सुंदर कल्पनांनीं आपलें मन कसे व्यापून टाकिलें, प्रसंगीं यांनीं पाठवळ कसे दिले, दुःखांत सांत्वन कसे केलें, हैराण असतां जोगवण कशी केली व एकांतांत सोबत कशी दिली; ह्या जुन्या मित्रांची चर्या कशी बदलत नाहीं, संपन्न अथवा विपन्नावस्थेंत. तसेंच आपल्यास वैभव आलें किंवा आपण मांदीकांटीत जाऊन पडलों, तरी हे कसे एकसारखेच असतात हें खुद्द मेकालेनेंच सांगितलें आहे. मेकालेनें आपल्या लेखणीच्या जोगवर बहुत संपत्ति व बहुमान मिळविला, तरी दुसऱ्या ग्रंथकारांच्या कृतींपामुन जो त्यास आनंद होई, त्यापुढें त्याच्या स्वतःच्या ग्रंथांपामुन होणाऱ्या आनंदाची थोरवी नसे. ”

स्टर्न, फिलिड्ग, हॅगम, वालपोल व जॉनमन् यांच्या संगतीनें जसे त्यास समाधान होई, तसें लंडन शहरांतलि कोणाहि पुरुषाचे सहवासानें होत नसे. ” गिवन्नें असें म्हटलें आहे कीं,—“ मला जरी सर्व हिंदुस्थानची संपत्ति कोणी देऊं केली तरी मी आपली वाचनाची आवड

दुसऱ्या कोणास कधी देणार नाही."—सर्वतोपरी सुखांत गेलेल्या मेकालेल्या आयुष्यक्रमांत हा वाचनाचा नाद एक मोठे तत्त्व होऊन राहिले होते, असे म्हटले असतां चालेल.

“ इतिहासवाचनाने मनुष्य तरुणाचा वृद्ध होतो, परंतु त्याचे केश पांढरे होत नाहीत अगर गालांवर मुरकुत्या पडत नाहीत; त्यास वृद्ध मनुष्याच्या अनुभवाचा अधिकार येतो, परंतु तो शक्तिकीर्ण होत नाही. ”

ग्रंथ इतके रमणीय आहेत कीं त्यांचे नादाने आपण आपली दुसरी कर्तव्ये विमरतां; तीं विमरतां कामा नये. आपले मन संस्कृत करण्यांत गुंतून शरीरमंपत्तीची हेलना करूं नये.

ज्यास वाचनाचा व शास्त्रपठनाचा छंद आहे. त्यास व्यायाम हें त्रासदायक कर्तव्यसें भासतें व कित्येकांची जेन ग्रेसारखी अवस्था होते. ज्या वेळीं बाहेर शिंगे वाजत होती, व कुत्रे पार्श्वीमार्गे भुंकेत होत, त्या वेळीं तिकडे लक्ष न देतां ही बाई आपल्या मिडकीत एकटी बसून बुद्धिस्वातंत्र्याकरितां प्राण देणाऱ्या साकेटिसानें तुरुंगावरील शोकाकुल अधिकाऱ्याचे हातून नम्रपणानें व धैर्यानें विषाचा पेला कसा घेतला ही हृदयद्रावक कथा वाचण्यांत गर्क होऊन गेली होती. याप्रमाणें कित्येक लोक वाचनाच्या नादानें व्यायाम व खेळ यांजकडे दुर्लक्ष करितात. लॉर्ड डार्वीननें यथार्थ म्हटलें आहे. कीं “ ज्याला व्यायामास फुरसत सांपडत नाही. त्यास आजारी पडून वेळ फुकट घालवावा लागेल. ”

हल्लीं ग्रंथ इतके स्वस्त झाले आहेत, कीं ते सर्वास

मिलतात. असें पूर्वी नव्हतें. अयरलंड हा आपल्या एका सुंदर पुस्तकांत म्हणतो कीं, “ मी लहान असतांना सेल-बोर्नचा ‘ नॅचरल हिस्ट्री ’ नामक ग्रंथ मला इतका आवडला कीं त्याची एक प्रत आपल्या संग्रहीं असावी म्हणून तो सर्व मी हातानें लिहून काढिला. ”

मेरी लॅम्ब हिनें एका मुलाची गोष्ट सांगितली आहे ती फार मौजेची आहे:—“ एका पुस्तकें विकण्याचे दुकानीं एके दिवशीं मी गेलें अमतां, एक मुलगा पुस्तक उघडून मोठ्या उत्सुकतेनें वाचितांना पाहिला. त्या दुकानाचे मालकानें त्यास पाहून म्हटलें, ‘ बाबारे. तूं कधीं पुस्तक विकत घेत नाहींस; तेव्हां तें एथे वाचण्याची तुला मनाई आहे. ’ हें ऐकतांच तो मुलगा गिव्न होऊन दुकानांतून निवृत्त गेला. परंतु जातांना म्हणाला कीं, मला जर कोणी वाचावयास शिकविलें नसेत, तर बरे झालें असेत ! कारण मग मी ह्या थेरड्याच्या पुस्तकास कशाच्या हात लाविला असता ! ! ”

अमा मांपडेल तेव्हां चुटक्या चुटक्यानें विद्यानंदाचा आस्वाद घेणें. यांत एक प्रकारची करमणूक होते. कारण हा आनंदास्वाद अल्पकाळच घेतां येतो, म्हणून तो विशेष गोड वाटतो. कित्येक वाचक एकच विषय एकसारख्या मनांत घोळीत वसतात. म्हणून ते वाचनापासून होणाऱ्या बऱ्याच आनंदामुक्ततात. पुष्कळ लोक रेलवेंतून प्रवास करीत असतां आपल्या बरोबर एकच पुस्तक घेतात. याचा परिणाम असा होतो कीं, तें कादंबरीसारखें मनोरंजक नसलें तर अर्ध्या किंवा एका तासांतच त्याचा वाचकास वीट येतो. अशा प्रवासांत नि-

रनिराळ्या विषयांवर दोन अगर तीन पुस्तकें आपल्या बरोबर घेतलीं, व त्यांत एक करमणूक करणारें पुस्तक असलें, तर एका पुस्तकाचा कंटाळा आला तर मोठ्या उत्सुकतेने आपण दुसरें पुस्तक हातांत घेऊं व अशा रीतीने आपण घटकांच्या घटका आनंदांत काढूं, परंतु हा अनुभव सर्वास सारखाच उपयोगी पडेल असें नाही.

अशा अव्यवस्थित वाचनांत सुद्धां नितके ग्रंथ हातून जातात तितके चांगले; म्हणजे प्रत्येक विषयावरील उत्तम ग्रंथाचा आपणांस फायदा होईल. असे ग्रंथ वाचावयास आपण आरंभ मात्र करावा, म्हणजे आपण आपाप दुसरे ग्रंथ वाचावयास लागतो. कित्येक ग्रंथ फक्त वाचून चालत नाही; त्यांचा अभ्यास करून मनन करावें लागतें; परंतु असे ग्रंथ फार थोडे असतात. बहुतेक ग्रंथ भराभर वाचून काढून फक्त त्यांत जीं उत्तम स्थळें असतील, तेवढ्यांचेंच मनन केलें असतां प्रायः गैर होत नाही. अशा वाचनपद्धतीने आपण पुष्कळ गोष्टींस मुक्तो होतों हे खरें आहे, परंतु अशा वाचनानें देखील अनेक ग्रंथ वाचण्यांत येऊन चांगला फायदाहि होतो. " कांहीं विषयांचें सर्व ज्ञान असणें आणि सर्व गोष्टींचें थोडें थोडें असणें हें चांगलें " ही ब्रूमची म्हण वाचनास सुद्धां लागू पडते. अशाच रीतीने आपल्या मनाचा उपजत कल कोणत्या विषयाकडे आहे, हें आपणांस कळतें; कारण असा सर्वसाधारण नियम आहे की ज्या पुस्तकांपासून आपणांस आनंद होत नाही, त्यांपासून ज्ञानाचाहि फायदा व्हावयाचा नाही. तथापि, ग्रंथ व विषयवैचित्र्य इतकें मोठें आहे की, प्रत्येकांने आपल्या आवडीप्रमाणें वा-

गण्याचें मनांत आणिलें, तरी त्यास तसें करितां येईल.

पुस्तकालय हें एक अगंडसंपत्तीनें भरलेलें लहानसें मंदिर होय. इतकेंच नाही तर, त्याच्या सहाय्यानें आपल्या वरीं वमून पृथ्वीच्या पाठीवर आपणांस सर्वत्र संचार करितां येतो. कपतान कुक अथवा डार्वीन, तसेंच किंग्ले अथवा रस्किन यांजवरोवर सर्व पृथ्वीभोंवतीं आपणांस प्रवास करितां येईल व आपणाम दिसतील त्यांहूनहि अधिक चमत्कार ते आपणांस दाखवितील; जगाच्या सीमेबाहेर आपल्यास संचार करितां येईल; हॅबोल्ड व हर्शल यांजवरोवर सूर्य व तारे यांच्या पलीकडे दूर असलेल्या गूढ पटलांत भ्रमण करितां येईल; त्याचप्रमाणे कालास व आकाशाम मर्यादा राहणार नाही. कारण भूतकालांत व मनुष्याचे उत्पत्तीपूर्वी लक्षावधि वर्षांचा काल गेल्या त्यांत, फार काय पण ह्या जड जगताच्या उत्पत्तिकालांत देखील, भूगर्भशास्त्र आपणाम नेऊन सोडील. अशा पुस्तकालयांत एकाच प्रकारची विचारसरणी दृष्टीस पडते असें नाही; पूर्वशिक्षण असल्याशिवाय जिचें हद्दत जरी कळलें नाही, तरी जीपामून आनंदच होतो, अशा विचारपरंपरेची व आपली अस्मितादल व पेटो गांठ घालून देतील.

स्वाम्य आणि समाधान, विश्रांति व सुख, हीं पाहिजे त्यास आपल्या ग्रंथमंदिरीं प्राप्त होतात; फक्त “ त्यांच्याजवळ त्याचें द्वार उघडण्याची सुवर्णकिल्ली मात्र असली पाहिजे. ” पुस्तकालय हें एक इंद्रभुवन, अथवा प्रत्यक्ष आनंदमंदिर, अथवा भवसागरांतील वाद-

लें व तुफानें यांजपामून रक्षण करणारें बंदर होय. राजा व रंक यांस त्याचा सारखाच उपयोग होतो; कारण एथे संपत्तीस प्रतिष्ठा नाही. सदुपयोग केल्या तर त्याच पुस्तकालयास पृथ्वीवर असतांहि आपण स्वर्ग अथवा 'इडन बाग' बनवून सोडूं! ह्या आमच्या बागांत सर्व वृक्षांची, फार काय, ज्या ज्ञानवृक्षांची फळें चाविल्यामुळें आड्याम आणि इव्ह स्वर्गानंदास आंचवले असें सांगतात, त्यांचींहि फळें चाखावयास आपणांस पूर्ण मुभा आहे. पुस्तकमंदिरांत अत्यंत महत्त्वाचे इतिहास, मनास स्फुरण चढविणारी प्रवास अथवा माहमचरित्रे, हृदयद्रावक कथा आणि सुंदर काव्ये वाचावयास सांपडतात. एथे जगद्विख्यात राज्यधुरंधर, कवि व ज्ञानी यांची व आपली मुलाखत होते; मोठ्या विवेकी पुरुषांच्या विचारांची ओळख होते व अत्यंत उदात्त बुद्धिमत्तेच्या कल्पनासृष्टीच्या वैभवाचा आपणांस उपभोग घेतां येतो.

प्रकरण ४

ग्रंथांची आवडनिवड

(ओव्या)

“ माझे मंदिरां सार्विक, दाटले माझे हे सेवक,
कां हे सवंगडा भाविक, प्रसन्न असतां सदैव;
कां हे स्वर्गाचे देवदूत, वेळीं अवेळीं येत जात,
मजशीं हितगुज करित, मधुशब्देकरोना. ”

—प्रॉक्टर

प्रकरण ४

ग्रंथांची आवडनिवड

जेथे ग्रंथसंपत्ति विपुल आहे, तेथे कोणते ग्रंथ वाचावे व कोणते न वाचावे, अशी आवडनिवड कगवी लागते. महाराष्ट्र भाषेत असा विस्तृत ग्रंथसमूह आहे असे म्हणता येत नाही. जे काही जुने ग्रंथ आहेत, ते आमच्या महाराष्ट्र कवींचीं काव्ये व निगनिराळ्या दरबारी लेखकांनी व इतरांनी राजेरजवाडे, त्यांची घराणी व त्यांनी इतिहासांत गाजविलेले पत्रकम, यांच्या लिहिलेल्या बखरी होत. परंतु साधारण शिकलेल्या व व्यवहारांत पडलेल्या निवळ मराठी वाचकांचे फावल्या वेळी मनोरंजन व्हावे व त्यांचा काळ आनंदांत जाऊन ते बहुश्रुतहि व्हावे असा जर वाचनाचा मुख्य हेतु धरिला, तर निगनिराळ्या विषयांवर सोप्या व मरळ भाषेत लिहिलेले ग्रंथ त्यांस वाचावयास मिळाले पाहिजेत. तसे ग्रंथ आपल्या दुर्दैवाने महाराष्ट्र भाषेत अद्यापि फारसे झाले नाहीत. परंतु हल्ली जीं चिन्हे दिमत आहेत त्यांवरून ही शोचनीय स्थिति फार दिवस अशी कायम राहिल, असे मानून उदास होण्याचे कारण नाही.

आपल्या लोकांस वाचनाचा नादच कमी असे म्हटले असता चालेल. तथांत भाषेत ग्रंथसंपत्ति वेतावाताचीच. तेव्हां साधारण निवळ मराठी जाणणारा गृहस्थ घेतला तर त्याचे ठिकाणी जितका बहुश्रुतपणा असावा तितका आढळून येत नाही. ह्या अज्ञानाचा परिणाम जो व्हावयाचा तो आपल्या लोकांवर झाला आहे. लहानपणी जे धर्मसं-

बंधी व इतर अल्प गृहशिक्षण हल्लीं मिळतें व पूर्वीं मिळत असे, तेवढ्या शिक्षणावरच जन्मभर ते निर्वाह करितात. असें एकदेशीय व तेहि अल्प असें शिक्षण मिळाल्यामुळे वृथाभिमान, धर्मभोळेपणा, दुराग्रह असे दुर्गुण वारंवार गृहस्थाचे भाषणांत व व्यवहारांत उदयास येतात. आपले तेवढे चांगले, असा अभिमान प्रत्येक मनुष्यानें बाळगणें कांहीं वावगें नाहीं. परंतु त्या वाहेर आपल्यास कांहींच शिकावयाचें नाहीं हा दुराग्रह देशोन्नतीस तर काय परंतु प्रत्येक व्यक्तीचे उत्कर्षास फारच घातक आहे.

(श्लोक)

“ पुराणमित्येव न साधु सर्वं, न चापि काव्यं नवमित्यवयम्;
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्भजन्ते, मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ”

भावार्थः— जुनी आहे म्हणून कोणता गोष्ट चांगली नव्हे, अथवा नवी आहे म्हणून त्याज्य नव्हे. सर्व लोक दुसऱ्याचे बुद्धीनें चालणारे असतात; परंतु समजस लोक स्वतः परीक्षा करून नव्या अथवा जुन्या गोष्टी ग्रहण करितात.

ह्या वरील कालिदासाचे उक्तीप्रमाणें मोकळ्या व उदार मनानें व शोधक बुद्धीनें सर्व विषयांकडे पहाणें व दुसऱ्याचे अभिप्रायांवर फारसें अवलंबून न राहतां आपल्या सुविचारानें त्यांचें मनन व चिंतन करून त्याप्रमाणें स्वतः अभिप्राय ठरविणें, हें एक अत्मोन्नतीचें लहानसान साधन नाहीं. हें साधन ग्रंथवाचनानें अंशेंकरून तरी प्राप्त होतें, यांत तिलांप्राय संशय नाहीं. परंतु वाचनांत येणारे ग्रंथ एकदेशीय असल्यास ते किती जरी वाचले तरी अल्प फल देखील हातीं लागत नाहीं. विविध विषयांवरील ग्रंथवाचनानें तें प्राप्त होतें. असे ग्रंथ

महाराष्ट्र भाषेत जितके असोवे तितके आहेत. असे ति-
चा कट्टा अभिमानी मुद्धां कव्ळ करणार नाही.

परंतु सध्यां जें कांही आहे त्यांतच निर्वाह करून घे-
तला पाहिजे. म्हणून आम्हीं, माधारण शिकलेल्या व व्य-
वहारांत पडलेल्या निवळ मराठी वाचकांनं कोणकोणते
ग्रंथ वाचावे, याची चाग्यांच विद्वान् लोकांचे अभिप्राय
घेऊन एक यादी तयार केली आहे. ती योग्यस्थळी वा-
चकांस मांपडेल. ही यादी जशी असावी तशी आहे कीं
नाहीं, ह्याविषयीं निगनिगळ्या लोकांचे निगनिराळे अभिप्राय
पडतील हे आम्ही जाणून आहों व ती सर्वमान्य झालीच
पाहिजे एवढें तिचें महत्त्व आम्ही मानीत नाही. ती फक्त
वाचनाच्या दिशेचें दिग्दर्शन करण्याचे हेतूनें दिली आहे.

ज्या परभाषांतील ग्रंथकारांच्या कृतींचीं कांही तरी
माहिती अभ्यास जरूर आहे. त्यांस दिलेल्या यादींत स्थल
देतां येत नाही. ही सर्व आधुनिक सुशिक्षित लोकांनीं म-
नांत आणण्यासारखी गोष्ट आहे. कारण त्यांच्या मुख्य
मुख्य कृतींचीं मुद्धां भाषांतरे मराठींत नाहीत. मुसलमान
लोकांचा व आपल्या आज शेंकडो वर्षे सहवास असून, ते
हल्लीं आपले शेजारीपाजारी आहेत. त्यांनीं आपणावरच
काय परंतु इतर बऱ्याच लोकांवर दिग्विजय मिळवून रा-

॥ ही यादी ह्या ग्रंथाचे पहिले आवृत्तीचे वेळीं (इ० स० १८९३
त) ह्या ग्रंथाचे कतें गाडगाळ त्यांना रा० सा० वि. मो. महाजनी,
कै० म. गो. रानडे इ० थोर विद्वानांचें मत घेऊन तयार केली
होती. तेव्हांपासून अलाकडे झालेल्या नवीन ग्रंथांची निवड कर-
ण्याचें धोरण सदरील यादीवरून समजणारें आहे.

ब० ग० दाभोलकर.

ज्य केलें आहे. त्यांच्या सहवासनें आपल्या व इतर लोकांच्या राजकीय, सामाजिक व धार्मिक विचारांत कांहीं ना कांहीं तरी फेरबदल झाला आहे, आणि पुढेमागे हे लोक आपल्या उत्कर्षास म्हाय न झाले तर त्यास बरेच विघ्न येणारें आहे. अशा लोकांचा मुख्य धर्मग्रंथ 'महंमदी शरा' व त्यांचा पूर्वीचा इतिहास आपल्यांपैकी कितीएकांस अवगत असेल ! कुराणाचें भाषांतर साररूपानें मुद्धां मराठींत नसणें ही मोठ्या दिलगिरीची गोष्ट आहे. ख्रिस्त-धर्मानुयायी तर आपल्यावर हल्लीं राज्य करीत आहेत. त्या धर्माचा आपल्यांत प्रसार व्हावा म्हणून त्यांचा रात्रंदिवस कायावाचामनेंकरून दीर्घ उद्योग चालला आहे. त्यांनीं 'नव्या व जुन्या करार'चें भाषांतर करून तुम्हांस सादर केलें आहे. परंतु तें भाषांतर वाचून त्या धर्माच्या प्रधान तत्त्वांची माहिती थोड्यांनींच करून घेतली असेल. आह्मी दिलेल्या यादींत 'नवा करार' घातला आहे. त्याची भाषा चांगली नाहीं, परंतु ख्रिस्ती धर्माची मराठी वाचकांस स्थूल तरी माहिती असणें इष्ट आहे असें वाटल्यावरून त्या ग्रंथाचा यादींत समावेश केला आहे.

या यादींत आणखी बऱ्याच ग्रंथांचा समावेश करतां आला असता तर फार चांगलें झालें असतें. प्राचीन तत्त्ववेत्त्यांत अरिस्टॉटलची कृति शिरोभागी आहे. हल्लीं जी युरोपांत शास्त्रीय विचारपद्धति सुरू आहे तिचा उत्पादक नसला तरी पहिला ग्राहक तो होय. त्यानें दाखविलेलीं तत्त्वे युरोपांतल सुशिक्षित लोकांचे बुद्धीस इतकीं खिकून राहिलीं आहेत कीं तीं त्यांस स्वतःसिद्ध अशीं भासतात. त्यानें काढिलेले सिद्धांतहि फार अलौ-

किक आहेत. तद्वत् प्लेटोची योग्यताहि फार मोठी आहे. त्याचा बोध इतका उदात्त. नीति इतकी शुद्ध, व परमेश्वर आणि मनुष्याची मरणानंतरची स्थिति ह्यासंबंधानें विचार इतके मरळ व पोक्त आहेत कीं ते पाहून विचारी पुरुष आश्चर्यच कगितात. अशा प्राचीन ग्रंथकारांच्या विचारांचा, तमाच वझेनोफन्, मार्कस आरिलिअस, एपिक्टेटस व डेर्मास्थेनीस यांच्या मुख्य मुख्य ग्रंथांचा मराठी वाचकांस परिचय झाला पाहिजे. तसेंच कान्फ्यूशिसचे निवडक लेख. ईलिअड व ईनिअड या महाकाव्यांचे मनोहर वेंचे. कुक व हंबोल्ट यांचें जलपर्यटन व प्रवासवर्णनें वगैरे ग्रंथहि यादीत सामील करितां आले असते, तर मराठी वाचकांस मोठा लाभ झाला असता.

हल्लीं आमच्या तरुण लोकांचें ग्रंथकर्तृत्वाकडे चांगलें लक्ष आहे. तेव्हां वर निर्दिष्ट केलेल्या ग्रंथांचा लाभ थोडक्याच काळांत मराठी वाचकांस होऊन, महाराष्ट्रग्रंथसंचय आहे ह्यापेक्षां विस्तृत व शोभिवंत होईल, अशी आह्मांस पूर्ण उमेद आहे.

महाराष्ट्र भाषेंत ग्रंथसंग्रह थोडा आहे तेव्हां ग्रंथांची आवडनिवड करण्यास जागा नाही असें वर म्हटलें आहे खरें. परंतु मुदलीच तशी आवडनिवड करण्यास जागा नाही असें म्हणण्याचें माहम आह्मीं करित नाहीं. कारण निगनिराळ्या ग्रंथप्रकाशकांच्या ज्या यादी आमच्या दृष्टीस पडतात, व दग्वर्षीं ज्या कादंबऱ्या, सार्थीं अथवा संगीत नाटके छापून भराभर प्रसिद्ध होत आहेत व आजपर्यंत झालीं आहेत, तीं पाहतां, कोणतें पुस्तक वाचावें व कोणतें न वाचावें अशी निवड करण्यास पु-

पकळ जागा आहे. शिवाय निवड करणें हें नेहमीं के-
वळ ग्रंथाच्या गुणदोषांवरच अवलंबून असतें असें नाहीं.
वाचकांचे मनावरहि असतें. म्हणूनच आह्मीं वर उल्लेख
केलेल्या यादीची योजना केली आहे. परंतु ज्या भाषेत
ग्रंथसंपत्ति अनंत आहे, त्यांतील ग्रंथांची विचारी लोक
निवड करितात ती कोणत्या धोरणानें करितात हें सम-
जणें हें एक प्रकारचें शिक्षणच आहे म्हणून सर जॉन
लब्रू यासंबंधानें काय म्हणतात तें एथे सांगितलें अ-
सतां गैर होणार नाहीं. तेव्हां, त्यांनीं 'ग्रंथांची आवड-
निवड' हें एक प्रकरण आपल्या ग्रंथांत दाखल केलें आहे
त्याचा भावार्थ खालीं दिला आहे. ते म्हणतात कीं:-

“ माझे मांदीर्ग सात्विक, दाटले माझे हे सेवक,-”

असें प्रॉक्टरनें ग्रंथाविषयीं म्हटलें आहे. आणि खरो-
खर पहातां ग्रंथ हे कधीकधीं आपली सेवा करण्यास चा-
करासारखे तत्पर असतात. परंतु त्यांजकडून आपण से-
वा घेत नाहीं. कारण ग्रंथांचा भरणा इतका मोठा झाला
आहे कीं, कोणाम जवळ करावें व कोणास दूर ठेवावें
हें त्यांच्या गर्दीत आपणांस समजतच नाहीं.

पूर्वीं ग्रंथ दुर्मिळ असून त्यांस मोलहि फार पडे.
आतां तर खालील उक्ति त्यांस सर्वथा लागू पडते.

(श्लोक)

“ दहिंवरे वनलता फलभार वी,
तशि मषी मनतरंग मुपीकवी;
निरखुनी लिखित तें मग सज्जनीं
अमितमानवमनें स्थिर चिंतनीं.”

—बायरन्

आपले पूर्वजांस ग्रंथसंग्रह करण्यास फार कठिण पडे; आपणांस त्यांची निवड करणे कठिण पडतें. आपण कोणता ग्रंथ वाचावा अथवा न वाचावा याबद्दल सावध राहिलें पाहिजे. नाहीतर युलिमिसच्या खलाशांच्या हातीं जशा द्रव्याच्या थैल्यांऐवजीं वाऱ्यानें भरलेल्या पिशव्या आल्या, तशी आपली गति होईल व याकाऊ पुस्तकें वाचण्यांत आपला काळ व्यर्थ वेचेल. कारण अशीं आडमार्गांस नेणारीं पुस्तकें फार आहेत.

ग्रंथाग्रंथांत फरक आहेच, परंतु कित्येकांस तर ग्रंथ हें नांव मुद्धां शोभत नाहीं. अशा ग्रंथवाचनानें आपण किती शुद्धानंदाम अविचारानें मुक्तों, याचा अजमास केला तर आश्चर्यच वाटेल. अशी एक म्हण आहे कीं, 'देवानें आणिलेले मंकट एक वेळ दळितां येतें, पण आपण होऊन ओढवून घेतलेल्या मंकटापामून आपला तरणोपाय होत नाहीं.

जे ग्रंथ विचार केल्याशिवाय कळत नाहींत, अशा ग्रंथांस बहुतेक लोक, ते आपणाम कळणार नाहींत अशा भीतीनें हात देखील लावीत नाहींत. परंतु प्रयत्न केला तर ते न समजण्यासारखी आपली बुद्धि मंद आहे असें म्हणण्यास आपणाम जागा मांपडणार नाहीं.

ज्या विषयांची आपल्यास आवड असेल, तेच आपल्या वाचनांत यावे. "ज्या विषयांत आपलें मन रंगतें तोच आपण शिकावा" असें डार्विनचें मत आहे; आणि खरोखर पहातां सर्व आयुष्यक्रमाम मुद्धां हीच गोष्ट लागू आहे.

इंग्लंडांत अशी कांहीं विद्यावृद्धि होत आहे कीं, पु-

ढल्या पिढींतले मोठे वाचक म्हटले म्हणजे कायदापंडित, वैद्य, दुकानदार अगर कारखानदार नमून, मजूर आणि कारागीर हे होत, अमें मानणें स्वाभाविक होय. कारण दररोजच्या व्यवहारांत वैद्य, दुकानदार इत्यादिकांस मानसिक श्रम फार करावे लागतात, सबब त्यांचा दिवसाचा धंदा आटोपला म्हणजे त्यांस राहिलेल्या काळांत व्यायामच केला पाहिजे. परंतु कारागीर व मजूर यांस दररोजच्या धंद्यांतच व्यायाम घडून, राहिलेल्या फुरसतींत वाचन व अभ्यास करण्यास सांपडेल. अद्यापि असा प्रकार घडून आला नाही, याचें कारण उघड आहे. परंतु हल्लीं मजुरांस व कारागिरांस विद्यालयांतून उत्तम प्राथमिक शिक्षण मिळतें; शिवाय त्यांस उत्तम ग्रंथ वाचण्यास मिळण्याचीं साधनेंहि बहुत आहेत.

रस्किन म्हणतो कीं, “ आपण जे कष्ट सोसतो त्याचें मला जितकें आश्चर्य वाटतें, त्यापेक्षां आपण जें आपल्या हातानें घालवितों त्याचें तें अधिक वाटतें. दुसऱ्याच्या दोषांमुळे आपणास फार ताप होतो हें खरें आहे. तरी आपण आपले अज्ञानामुळे पुष्कळ सुखास मुक्त नाहीं असें नाही. ” “ ज्या गोष्टीच्या छंदानें सर्व अवस्थांत माझी समाधानवृत्ति राहिल, माझ्या सर्व आयुष्यक्रमांत जिच्या योगानें मला सुख होईल आणि सर्व तापांपासून माझे संरक्षण होईल, अशी गोष्ट परमेश्वराजवळ मला मागण्याची वेळ आली, तर मी ‘ वाचनप्रियता ’ हीच मागेन; मग मला सर्व गोष्टी प्रतिकूल झाल्या आणि सर्व जग जरी मजवर फिरलें, तरी त्याची मी फिकीर करणार नाहीं.

ही वाचनप्रियता देवापाशीं मागेन असें मीं म्हटलें म्हणून, परमार्थविषयक प्रीति अमल्यापामून जो एक समाधानाचा स्वर्ग मार्ग आपणाम आढळला आहे त्याचें महत्त्व मी कमी समजतां असें नाहीं. वाचनाची अभिरुचि हा फक्त इहलोकदृष्टीनें समाधान व आनंद यांच्या प्राप्तीचा एक मार्ग आहे. याशिवाय तिची मी जास्ती शिफारस करीत नाहीं. ही वाचनाची आवड व ती पुरी करून घेण्याचीं साधनें मनुष्यास अमलीं व त्याचे हातीं वाईट पुस्तके पडलीं नाहींत, तर त्यास मुख्य झाल्याशिवाय राहणार नाहीं. "

आपल्याजवळ ग्रंथसंग्रह अमला म्हणजे झालें असें नाहीं; त्याचा शहाणपणानें सदुपयोगच झाला पाहिजे. वाचावें काय व न वाचावें काय, याविषयी लोक बेफिकीर राहतात. हें पाहून बारंवार आश्चर्य होतें. ग्रंथसंग्रह्येस मर्यादाच राहिली नाहीं; आणि दुर्दैवेकरून वाचण्यास मिळणारा वेळ अगदीं अल्प आहे. अशी स्थिति असतां हि, जो ग्रंथ हातीं लागेल तो लोक वाचनात. आपल्या मित्राच्या खोलीत जो ग्रंथ मांपडेल तो ते हातीं घेतात; रेल्वेस्टेशनांतील पुस्तकविक्रीचे दुकानांत, जिचे नांव चटकदार असेल अशी कादंबरी खरेदी करितात व केव्हां केव्हां तर फक्त पुस्तकाच्या बांधणीवरच नजर देऊन तें जवळ करितात. आतां, ग्रंथांची निवड करणें सोपें काम नाहीं हें खरें आहे, म्हणून कोणीं ज्ञात्यांनीं चांगल्या शंभर ग्रंथांची यादी करून ते वाचण्याची लोकांस शिफारस केली तर फार चांगलें होईल. वाचण्यासाठीं पुस्तकांची निवड करावयाची ती ज्यानें त्यानें आपण होऊनच

करावी असें कित्येक म्हणतांना आढळतात. परंतु पोहतां येण्यापूर्वी पाण्यांत कोणी जाऊं नये या उपदेशाच्या तोडीचीच ही शिफारस दिसते.

अशी एक म्हण आहे कीं 'जाळण्यास लांकडे जुनीं, पिण्यास मद्य जुनें, विश्वास ठेवण्यास मित्र जुने व वाचण्यास ग्रंथ जुने असावे.' परंतु हें म्हणणें सर्वथा सत्य नाहीं. हल्लीं लिहिलेल्या पुस्तकांत विशेष विश्वसनीय माहिती आणि भवंशालायक निर्णय असण्याचा फार संभव आहे. जुन्या काळचे व जुन्या लोकांनीं लिहिलेले ग्रंथ भूतकालदृष्टीनें जरी मनोरंजक असले, तरी हल्लींच्या बहुतेक लोकांस ह्या काळचींच पुस्तकें आवडतात.

जुन्या काळचीं पुस्तकें, पुरातन असल्यामुळे मनोरंजक व जमेल धरण्यासारखीं नसतात असें नाहीं. ज्या ग्रंथांनीं दूरदूरच्या युगांतील व दूरदूरच्या प्रदेशांतील लक्षावधि लोकांचें मन आकर्षण करून त्यांच्या मतांस एकप्रकारचें वळण दिलें आहे, ते त्यांच्या लौकिकास साजणारे जरी नसले, तरी वाचण्यालायक असतातच. बहुतेकांस असले जुने ग्रंथ भाषांतरद्वारे वाचितां येतात व हरएक प्रसंगीं भाषांतरांत मूळग्रंथाचें यथास्थित स्वरूप प्रकट होतें असें जरी नाहीं, तरी कित्येक भाषांतरे नांवाजण्यासारखीं असतात. बायबलाचें इंग्रजीत जें भाषांतर आहे तें तर अवर्णनीय आहे.

हे वरील सर जॉन लबक यांचे विचार मनांत धरून, आपल्या वाचनाकरितां ग्रंथांची निवड केल्यास कांहीं चूक होईल असें वाटत नाहीं. अशी योग्य निवड होऊन उत्तम ग्रंथांचा परिचय झाल्यास, ज्या ज्या वे-

ळेस त्या ग्रंथांचीं नांवे आपण वेऊं त्या त्या वेळेस दि-
वसास कावाडकष्ट करून रात्री घरांत बसून वाचनांत
आनंदानें घालविलेल्या वटकांची आपणांस आठवण हो-
ऊन मनाचें समाधान होईल व ते ग्रंथरूपी मित्र आप-
णांस कधीं कंटाळत नाहींत व आपला घातपात अगर
त्याग करीत नाहींत त्यांची अमोल देणगी दिल्याबद्दल
आपण परमेश्वरगम सदैव दुवा देऊं.

काहीं निवडक मराठी ग्रंथांची यादी*

भगवद्गीता (प्राकृत भाषांतर)	मनुस्मृति (प्राकृत)
अध्यात्मरामायण (प्राकृत भाषांतर)	जानेश्वर
भारतसार (प्राकृत)	एकनाथ भागवत
मुक्तेश्वर	सहिर्षांत
मोरोपंत (केकावाड)	होनाजी बाळ
श्रीधर	देवसेना काव्य
तकाराम	कृष्णाकमारी काव्य

जर जॉन लॉक यांना जी संभर ग्रंथांची यादी दिली
आहे, ती तुलनेकरितां एथे टिपेंत दाखल केली आहे.

LIST OF 100 BOOKS

(*Works by Living Authors are omitted*)

The Bible; The Meditations of Marcus Aurelius; Epictetus; Aristotle's Ethics; Analects of Confucius; St. Hilare's " Le Bouddha et sa religion ; " Wake's Apostolic Fathers; Thos. à Kempis's Imitation of Christ; Confessions of St. Augustine (Dr.

रामदास (दासबोध व मनाचे श्लोक)	राजा शिवाजी काव्य इंदिरा काव्य
रघुनाथ पंडित (नलदमयंती- स्वयंवर)	यशवंतगाय महाकाव्य पद्यगुणावलि
रामजोशी (बोधपर लावण्या)	पोंवाडे
अनंत फंदी	गंगावर्णना
वामन	कुसुमांजलि
अमृतराय	कुमारसंभव (प्राकृत काव्य)
मुक्तमाला	राजा मदन
मोचनगड	विश्वाग्रव
आरबा भाषेतील मुरस व चमत्कारिक गोष्टी	दोन मुरग गोष्टी प्रेमबंधन
ठगार्ची जवानी	गलिबहरचा वृत्तांत

Pusey); The Koran (portions of); Spinoza's Tractatus Theologico-Politicus ; Comte's Catechism of Positive Philosophy ; Pascal's Pensées ; Butler's Analogy of Religion ; Taylor's Holy Living and Dying ; Bunyan's Pilgrim's Progress ; Keble's Christian Year.

Plato's Dialogues, at any rate, the Apology, Crito, and Phaedo ; Xenophon's Memorabilia ; Aristotle's Politics ; Demosthenes's De Coronâ ; Cicero's De Officiis, De Amicitia, and De Senectute ; Plutarch's Lives ; Berkeley's Human Knowledge ; Descartes's Discours sur la Méthode ; Locke's On the Conduct of the Understanding.

रामेयस	गीबन्सन कृंगेने चरित्र
कादंबरीसार	अजय ऐनेमहाळ
आजकालच्या गोष्टी	दाशरथीरामचरितामृत
इंग्रसर्नात	

उत्कृत मराठ्यांचा इतिहास	सम्भानिकांचा इतिहास (मोड -
मॅट्रिककृत एल्फिन्स्टनचा	ककूत)
हिंदुस्थानाचा इतिहास	गंध्या
काव्येतिहासग्रंथांतलं थरगं	हिंदुस्थानकथासंग
इंग्लंडचा इतिहास	

अर्थशास्त्राचा मूलतत्त्वे	न्यायादिसूचन
भूतगवियेचा मूलतत्त्वे	ज्योतिर्विज्ञान
भूतविषयकविद्येचा मूलतत्त्वे	

कविचरित्र	मिचर्ड काव्हेनचे चरित्र
नाना फुडनार्यांचे चरित्र	जार्ज वॉशिंग्टनचे चरित्र

Homer; Hesiod; Virgil; Maha Bharata, Ramayana; (Epitomised in Talboys Wheeler's History of India, vols. i. and ii.); The Shahnamah; The Nibelungenlied; Malory's Morte d'Arthur.

The Sheking; Kalidasa's Sakuntala or The Lost Ring; Aeschylus's Prometheus; Trilogy of Orestes; Sophocles's Oedipus; Euripides's Medea; Aristophanes's The Knights and Clouds; Horace.

Chaucer's Canterbury Tales (perhaps

साकेतिसाचें चरित्र	गौतमबुद्धाचें चरित्र
सरदार परशुरामभाऊ पटव-	बोनापार्टीचें चरित्र
धन ह्याचें पराक्रम	द्यूक आफ् वेलिंगतनचें चरित्र
डेमांस्थेनीसचें चरित्र	शिकंदर बादशहाचें चरित्र
आल्फ्रेड द्वा प्रेट्चें चरित्र	सुभेदार थोरले मल्हारराव
बापू गोखले यांचें चरित्र	होळकर यांचें चरित्र
पिट्र द्वा प्रेट्चें चरित्र	

शाकुंतल (गोडबोले अथवा आपटेकृत)	जानकीपरिणय प्रियदर्शिका नाटिका
मृच्छकटिक (गोडबोलेकृत)	जयपाळ (कीर्तनेकृत)
वैर्णासंहार ,	थोरले माधवराव पेशवे ,
उत्तररामचरित्र ,	शेक्सपिअरचा नाटके

in Morris's edition ; or, if expurgated, in C. Clarke's, or Mrs. Haweis's); Shakespeare, Milton's Paradise Lost, Lycidas, Comus, and the shorter poems ; Dante's Divina Commedia ; Spenser's Fairie Queen ; Dryden's Poems ; Scott's Poems ; Wordsworth (Mr. Arnold's selection) ; Pope's Essay on Criticism, Essay on Man, Rape of the Lock ; Burns ; Byron's Childe Harold ; Gray.

Herodotus ; Xenophon's Anabasis and Memorabilia ; Thucydides ; Tacitus's Germania ; Livy ; Gibbon's Decline and Fall ; Hume's History of England ; Grote's History of Greece ; Carlyle's French Revolution ; Green's Short History of England ; Lewes's History of Philosophy.

मालतीमाधव (राजवाडेकृत)	मोलिअरचीं प्रहसनें
विक्रमोर्वशीय	वाजीराव आणि मस्तानी
पुष्पकरंडक	वेकनचे निबंध
कालंबसाचा वृत्तांत	गद्दोधमंदिर
उद्योग आणि नशाव	स्वातंत्र्य
राजगुरु दादोजी कोंडदेव	अनेकविद्यामूलतत्त्वसंग्रह
आणि छत्रपति शिवाजी	शिक्षणमांसा
महाराज	नार्तिमांसा
वायबलचें मराठी भाषांतर	एलझाबेथ
युनायटेड स्टेट्सचा प्रवास	केसरताल निवडक निबंध
आणि लोकस्थान	विविधविषयसंग्रह
विलायतचा प्रवास	पॉल आणि व्हर्जिनिया
मिसरोचे निबंध	हिंदुयुनिअनक्लबची व्याख्यानं

Arabian Nights ; Swift's Gulliver's Travels ; Defoe's Robinson Crusoe ; Goldsmith's Vicar of Wakefield ; Cervantes's Don Quixote ; Boswell's Life of Johnson ; Moliere ; Schiller's William Tell ; Sheridan's The Critic, School for Scandal and The Rivals ; Carlyle's Past and Present.

Bacon's Novum Organum ; Smith's Wealth of Nations (part of) ; Mill's Political Economy ; Cook's Voyages ; Humboldt's Travels ; White's Natural History of Selborne ; Darwin's Origin of Species, Naturalist's Voyage ; Mill's Logic.

धौमसहावलेश्वरवर्णन	मोक्षमुद्धरची व्याख्याने
मृष्टपदार्थ नियम आणि	गद्यरत्नावलि
सुधारणा	गद्यरत्नमाला
निबंधमाला (वेंचे)	स्त्रियांची परवशता
सुभाषित अथवा सुबोध वेंचे	आनंदादाई जोशी ह्यांचे चरित्र
पृथ्वीराज चव्हाण	मधुर्माक्षिका
ऐतिहासिक गोष्टी व उपयुक्त माहिती	

Bacon's Essays ; Montaigne's Essays ;
 Hume's Essays ; Macaulay's Essays ;
 Addison's Essays ; Emerson's Essays ;
 Burke's Select Works ; Smiles's Self-Help.

Voltaire's Zadig and Micromegas ;
 Goethe's Faust, and Autobiography ;
 Thackeray's Vanity Fair, Pendennis ;
 Dickens's Pickwick, David Copperfield ;
 Lytton's Last Days of Pompeii ; George
 Eliot's Adam Bede ; Kingsley's Westward
 Ho ! ; Scott's Novels.

प्रकरण ५

सुहृत्समागमलाभ

(श्लोक)

“ शोकार्णातिभयत्राणं, प्रीतिविश्रंभभाजनं,
केन रत्नामिदं मष्टं मित्रमिन्त्यक्षरद्वयं. ”

—सुभाषित

भावार्थः—शोक, शत्रुभय यांपागून रक्षण करणारें, प्रेम व विश्वास यांचें वर्मतिस्थान, असें वर्णद्वयात्मक मित्र नामक रत्न कोणी उत्पन्न केलें असेल तें असो.

प्रकरण ५

सहस्रमागमलाभ

ज्यांनी ग्रंथप्रशंसा केली आहे, त्यांपैकीं बहुतेकांनीं ग्रंथांस मित्रांची उपमा दिली आहे. कारण ग्रंथांची थोरवी पूर्ण लक्षांत येण्यास मित्रांसारखी दुसरी चांगली उपमा त्यांस दिसली नाही. साक्रेटीस म्हणतो कीं, “ सर्व लोक घोडे, कुत्री, संपत्ति, बहुमान इत्यादिकांची हाव धरून, ती संपादन करण्याचे परिश्रम घेतात. परंतु मला एकाद्या मित्राची जोड मिळाली असतां जसें समाधान होईल. तसें ह्या एकंदर सर्व गोष्टी मिळाल्यापासून होणार नाही. ज्यांचे पदरीं आलोट संपत्ति आहे, त्यांस आपल्या संग्रहीं कायकाय मालमत्ता आहे, ह्याचा कांहीं ना कांहीं अजमास असतो. परंतु त्यांस मित्र जरी थोडे असले, तरी ते किती आहेत ते ठाऊक नसतें. कोणी विचारिल्यास, त्यांनीं ते मोजण्याचा जरी प्रयत्न केला, तरी ते आपल्या मित्रांविषयीं इतके उदास असतात कीं, ज्यांस पूर्वीं मित्रांत गणिलें असेल त्यांस त्यांतून वगळितात. परंतु आपल्याजवळ असलेल्या मालमत्तेशीं मित्रांची तुलना केली, तर ते अधिक मौल्यवान् ठरणार नाहीत काय ? ” “ सर्व पदार्थांच्या मोलाविषयीं बहुतेकांचा मतभेद असतो, परंतु मित्रांच्या मोलाविषयीं सर्वांचें एकमतच आहे. आपल्याजवळ पुष्कळ संपत्ति, अधिकार, व सर्व सुखांची साधनें असल्यामुळे जें आपलें वजन पडतें, तें खर्चून आपण घोडे, दास, दासी, उंची

पेहेराव व वस्त्रें पात्रें खरेदी करतों, परंतु या जन्मांत अत्यंत मौल्यवान् व हितकर असे जे मित्र ते जोडीत नाहीं, यासारखा वेडेपणा दुसरा कोणता नाही. आपल्या-जवळ किती घोडे व गायी आहेत, हें सर्व सांगूं शकतात; परंतु आपले मित्र किती आहेत, हें त्यांस सांगतां येत नाही. " आपणाम एकादा घोडा खरेदी करावयाचा असला, तर आपण मोठी काळजी घेऊन त्याची मूळपीठिका, जोगवण व स्वभाव पाहतों; परंतु ज्या मित्रांच्या संगतीनें आपला आयुष्यक्रम थोड्याबहुत प्रमाणानें वरावाईट होण्याचा संभव आहे, अशा मित्रांची निवड केवळ अनुमानभपक्यानेंच करितों.

" ज्या वेळेस आपणाम मनुष्याची जरूर असते, तेव्हा वेळ शिवाय करून बाकीचे प्रसंगीं दुसऱ्याची संगत आपणाम त्रामदायक होते. " ही गोष्ट कांहीं मिथ्या नाही. कारण नेहमीं दुसऱ्याच्या संगतीची अपेक्षा करणें हें अज्ञानाचें लक्षण होय. " ज्यां अविचारी लोकांस समाधानानें एकटें राहतां येत नाही, त्यांस दुसऱ्याची संगत नसल्यास तुरुंगांत पडल्यासारखें होतें. परंतु जे अत्यंत विचारी व उद्योगशील आहेत, त्यांस एकटें अमल्यानें गर्दीत असल्यासारखें होऊन, ते कधीं कधीं आनंदानें मंडळींत मिसळून एकांताचें मुख भोगितात. "

" दोन मनुष्ये एके ठिकाणीं जमली कीं त्यांचें महत्त्व कमी होतें " ह्या इमरसनचे म्हणण्यांत विशेष तथ्यांश आहे असें दिसत नाही. हा ग्रंथकार आणखी असेंहि म्हणतो कीं, " एकमेकांचा जेथे सहवास झाला,

तेथें प्रत्येक व्यक्तीच्या सुंदर गुणांचा थोडा तरी लोप होऊन मुम्बभावाचा फुलोग झडून जातो व मुगंध नाहीसा होतो. हें खरें असेल काय ! असेल तर मैत्रीपामून फायदा तो कसा व्हावा ! आत्मांस असें वाटतें कीं, मित्रसंगतीपामून याच्या उलट परिणाम होतो. मुम्बभावरूपी फुलाचा संकोच न होतां मित्रसंगाच्या मुखानें तें उलटें विकास पावतें व त्याचे गंगाहि अधिक झळझळीत होतात.

मित्र हा कधीं ना कधीं शत्रु व शत्रु मित्र होईल असें समजून त्याशीं योग्य असेल तेंच वर्तन ठेवावें, असें कित्येक लोक म्हणतात. पहिल्या उल्लेखाविषयीं कोणाचा कांहींहि अभिप्राय असा; परंतु दुसऱ्या म्हणण्यांत बरीच दृग्दृष्टि व शहाणपण आहे. कित्येक लोक मित्रांची जोड करण्यापेक्षां शत्रूंची करण्याचे अधिक श्रम घेतात व त्यांत आनंदहि मानितात. पिश्यागोराम सर्वांस असा उपदेश करितो कीं. " बहुत लोकांशीं सलगी करूं नका. " परंतु जोपर्यंत योग्य मनुष्याचा स्नेह संपादन करण्याविषयीं आपण दक्ष आहों तोपर्यंत ह्या उपदेशाचें फारमें महत्त्व नाही. कारण.

(आर्यार्गाति)

जोर गा ! महत्त्व असतां मित्र, त्यां मुज मानितां थोडे;

पार एक शत्रु असतां, लागे सर्वत्र पाठिमां कोडे.

आणि खरोखर या जगतांत आपल्या दुर्दैवानें थोर मित्र थोडे असून एक जरी क्षुद्र शत्रु असला. तरी तो आपलें अनहित करण्यास अत्यंत बलाढ्य असतो. प्रत्येक मनुष्याची पुष्कळ लोकांशीं गांठ पडते; ते सर्वच स्वभावतः दुर्जन असतात किंवा ते बुद्धिपुरुःसर आपणांस आड-

वाटेस लावितात असें नाही. परंतु ते लोक दुसऱ्याशीं आपण काय बोलतो न बोलतो याजकडे दुर्लक्ष करितात; स्वतःच्या मनाचीहि हेळसांड करून त्यास योग्य वळण देत नाहीत; आपल्या भाषणांत नेहमीं क्षुद्र व बालिश गोष्टी अगर गप्पा आणितात, परंतु थोडे श्रम घेतले तर आपलें भाषण दांभिक न होतां फार बोधपर व आनंदजनक होईल अथवा तेंच भाषण तसे श्रम न केल्यास निरस व फोल होईल, असें त्यांम उमजत नाही. प्रत्येक मनुष्यापामून कांहीं ना कांहींतरी उपदेश घेण्यासारखी त्याची योग्यता असते. त्यानें तो करण्याचें मात्र मनांत आणिलें पाहिजे. जरी अशा गृहस्थांनीं आपणास कांहीं शिकविलें नाही, तरी ते सूचक प्रश्न करून अथवा स्नेहलोभानें आपणास सहाय्य करितात. परंतु त्यांनीं यापैकी कांहींहि केलें नाही, तर त्यांचा सहवास म्हणजे केवळ व्यर्थ कालक्षेप होय व अशा लोकांचा स्नेह तर काय पण ओळख देखील न झालेली बरी.

आपल्या संवगड्यांची व मित्रांची शहाणपणानें जशी आपण निवड करूं, तसा आपला आयुष्यक्रम सुखावह व शुद्ध होईल. आपण दुर्जनांशीं स्नेह केला, तर ते आपणास आपल्या पायरीस आणून सोडतील; चांगल्याशीं केल्यास आपला सर्वतोपरी उत्कर्ष होईल.

(आर्या)

गुणवत्संबंधानें नीचाहि पावे सदा महत्त्वास;

पुष्पाच्या संगानें सूत्रालाही घडे शिरीं वास.

परंतु ह्या बाबतींत बहुत लोक अनुमानधक्क्यानेंच चालतात. जो मनुष्य भेटेल त्याशीं सौजन्यानें व मर्यादेनें

वागणें हितकर आहे. हें खरें; परंतु त्यास खरा मित्र समजून जवळ करणें गैर आहे. एकादा मनुष्य आपल्या शेजारी राहतो, अगर आपल्यासारखाच उदीमधंदा करितो, अगर आपल्याबरोबर एकाच गाडीनें प्रवास करितो म्हणून अगर अशाच दुसऱ्या शुल्लक करणावरून त्यास कित्येक आपला मित्र म्हणवितात. परंतु यासारखी मोठी चुकी दुसरी नाही. “ह्या सर्व मैत्रीच्या मूर्ति व बाहुलीं होत ”; खरी मैत्री नाही.

(श्लोक)

दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणेऽपि वा,
यत्र द्रव्यन्तरंगं स स्नेह इति कथ्यते.

—सुभाषित

भावार्थः—ज्याचे योगानें दर्शन, स्पर्श, श्रवण, किंवा भाषण इ० प्रसंगी अंतःकरणांत द्रव उत्पन्न होतो, त्यास स्नेह म्हणतात.

आपला शत्रु कितीहि शुल्लक असला तरी तो आपलें मोठें अनहित करूं शकतो, तसेंच ज्यानें दुसऱ्यावर प्रेम केलें आहे त्याचेच ठिकाणीं सर्वाविषयीं प्रेम उत्पन्न होईल, ह्या दोन गोष्टी आपण विमरतां कामा नये. प्रत्येक मनुष्यांत कांहीं ना कांहींतरी गुण असतोच. “हें जगत् आपस्वार्थी व कृतघ्न आहे. असें लोक म्हणतांना मी ऐकिलें आहे. परंतु असा अनुभव मला आला नाही, हें कदाचित् माझें सुदैव असेल.” विचारपूर्वक पाहिलें तर बहुतेकांस असाच अनुभव येईल.

“ह्या जगतांत आपण एकटे आहों. इहलोकीं आपल्या मनासारखे मित्र आपणामि मिळतील असें लोक

म्हणतात, परंतु हे म्हणणे स्वप्नवत् अथवा दंतकथांसारखे मिथ्या होय. आपणावर प्रेम करणारे व आपल्या प्रीतीस पात्र असे जीवात्मे दहली पग्लोकी वाम करीत आहेत अशी आशा करून आपले अंतःकरण समाधान मानिते.”

(श्लोक)

मित्रं प्रीतिरुपायनं नयनयोगनंदनं चेतयः,

पात्रं यत्सुखदुःखयोः सहभवेन्मित्रेण तत् दुर्लभं.”

—हितोपदेश

भावार्थः—ज्या मित्राचे दर्शन आले अगत्या, नेत्रांत रसा-
यन घातल्याप्रमाणे अंतःकरणास आनंद होतो व जो आपल्या सु-
खदुःखांचा सहभागी आहे, असा मित्र मिळणे दुर्लभ होय.

परंतु या वरील दोन्ही उक्ति सर्वांस पूर्ण मान्य हो-
तील असे वाटत नाही.

मित्रांच्या संगतीने आपला जन्म मुखांत व आनंदांत
जातो ही गोष्ट निर्विवाद आहे खरी; तरी त्यावर सर्वथैव
अवलंबून राहता येत नाही. स्वरोस्वर पहाता आपण आ-
पले स्वतः मित्र अथवा शत्रु आहो. असाच मुख्यतः भ-
रंवसा धरून वागले पाहिजे.

“ जगांत खरी मैत्री नाही. व वगेवरीच्या मनु-
ष्यांत जी आढळते, तिची वाजवीपेक्षा फार्जाल थोरवी
मानण्याचा संप्रदाय पडला आहे. कोठे असलीच तर ए-
काच्या शहांत दुसरा राहील अशा वरिष्ठ व कनिष्ठ म-
नुष्यांत असेल. ” हे वेकनने मनापामून म्हटले असेल
असे दिसत नाही. कारण त्याने असेहि म्हटले आहे की,
“ आपणास कोणी खरा मित्र नमल्यास हे जगत् भया-
ण जंगल वाटून, आपला जन्म एकांतवामांत घालविल्या-

सारखा कंठाळवाणा व नकोसा होईल. परंतु आपल्या वृत्तीत व विचारांत विकल्प येऊन ज्या वेळेस गोंधळ उडून जातो व आपण अंधारांत चांचपत चालल्यासारखे व्यवहारांत वागतो. त्यावेळेस मित्रांच्या सहवासामाने प्रकाश पडून आपणाम सगळ वाट दिशते: संकटममयी आपले मन सुप्रसन्न राहते: त्यांच्याशी चर्चा केल्याने आपले विचार अव्याहत चालून त्यांम योग्य सगणी लागते; ते विचार लिहिले. तर कसे दिशतील हे कळते व आपण आपल्याशी एक दिवस मनन केल्याने जितकें ज्ञान होतें. त्याहून मित्राशी एक वटकाभर संभाषण केल्याने अधिक होऊन, आपण उत्तरोत्तर चतुर व शहाणे होत जातो. "

मित्राशी संभाषण करणे नेहि निष्फळ विषयांवर नसावे. एपिक्रिटस यामंवेधानें असा उपदेश करितो कीं, " घोडे, कुत्रे, मूढ, स्त्राणेंपिणें, अगर अशाच दुसऱ्या क्षुल्लक विषयांवर वाटें नका; परनिंदा किंवा स्तुति तर कधीं गाऊं नका. " ज्या वेळेस तुम्हांस करमणूक करून व्यावयाची असेल, त्या वेळेस तुमच्या सहवासाम असणाऱ्यांच्या सदृशांचें मनन करा; अमका चढाख आहे, अमका मर्यादशील आहे, तमाच अमका उदार आहे असे मनांत आणा. कारण जे आपल्या संगतीम असून हरहमेस आपल्या डोळ्यांपुढें येतात, त्यांच्या सदृशांचा कित्ता पुढें ठेवून तो वळविण्यांत जो आनंद होतो तसा दुसरा कशानेहि होत नाही. " पण सदरील उपदेशाप्रमाणें आपल्या हातून वर्तन होत नाही. ज्यांस आपण आपले मित्र

समजतों त्यांचा चेहरा व वाणी मात्र आपल्या ओळखीची असते, परंतु त्यांचे मन व सदृण यांचे आपणास विलकुल ज्ञान नसते.

जितक्या खबरदारीने आपण मित्र संपादन करितों, तितक्याच कांटाकाळजीने जोडिलेली मैत्री रक्षण केली पाहिजे. “ एक दुसऱ्याचे पाठीमागे त्याजविषयी काय बोलतो, हे जर सर्वास कळेल, तर जगांत चार मित्रहि आढळण्याची मारामार पडेल.” ही कदाचित् व्याजोक्ति असेल, तथापि ह्या चौवापैकी आपण एक असावे हे मनांत बाळगा. तुम्हीं एकदा कोणास मित्र म्हणविला म्हणजे त्यास जतन करून ठेवा. त्याची नेहमी गांठ घेत जा. कारण, ज्या मार्गाने कोणी कधी जात येत नाही, त्यांत गवत व कांटेकुटे माजून त्याचा मार्गमूसहि नाहीसा होतो. तद्वत् मैत्री नेहमी आपल्या मित्रांस भेटून कायम ठेविली नाही, तर तो नष्ट होते. आज एथे तर उद्यां तेथे, असे चंचल प्रेम निष्फळ होय.

मित्र झाला म्हणून, त्यास असंतोष होईल असे वर्तन ठेवण्याचा आपणास अधिकार पोचत नाही. कित्येकांस आपल्या मित्रांची योग्यता ते नाहीसे होत पावेतो कळत नाही. अशा मित्रांचा त्यांचे मार्ग बहुमान केला तरी तो निरुपयोगी होय. “ मेल्या मनुष्याचे सन्मानासाठी मोठी मौल्यवान् समाधि बांधिली तरी पुष्कळ पैका धोंड्यामार्तीत घातल्याचेच फक्त श्रेय येते. ”

“ जो कोणी आपल्या निर्जीव पडलेल्या मित्राच्या चितेजवळ उभा राहून आपणास सदैव अंतरलेल्या मि-

त्राच्या सहवासाचा विचार करील, व आपण आतां कितीहि प्रेमाकुल होऊन आक्रोश केला तरी आपल्या मित्राची एकदां बंद झालेली नाडी पुन्हां उडूं लागणार नाही अथवा घटकाभर दिलेल्या दुःखाचें पारणें त्या श्वांतून गेलेल्या जीवात्म्यासमक्ष यत्किंचित् मुद्धां आतां फेडितां येणार नाही, असें ज्यास वाटे, तो फिरून आपल्या मित्राच्या जिऱ्याच्यावर घाव घालून जोडिलेल्या ज्या पापाचें प्रायश्चित्त त्याच्या अमूर्तिममोरच फक्त फेडितां येतें, असें पाप मुदलीच करणार नाही. ”

मृत्युने मैत्रीचा शेवट होतो असें नाही. “ आपले मित्र जरी दूर असले, तरी जवळच असल्यामाग्ये आहेत. ते विपन्न असले तरी संपन्न, अशक्त असले तरी सशक्त व मृत असले तरी जिवंतच आहेत. ” हें म्हणणें कित्येकांस कोडेंच आहे असें वाटे, परंतु ज्यानें वरील उद्गार काढिला आहे त्यानेंच तें उलगडिलें आहे. तो म्हणतो कीं, “ सिपिओ जरी मेल्या आहे, तरी तो मला जिवंतच आहे व नेहमीं तो तसाच राहील. कारण त्याचे सद्गुण मला फार आवडतात व त्याची थोरवी अद्यापपर्यंत नष्ट झाली नाही. माझ्या नशिवांनं व सर्दीनं मला जें कांहीं महत्त्व मिळालें आहे तें सिपिओच्या मैत्रीच्या पासंगास मुद्धां येणार नाही. ”

जर आपण आपले मित्र, त्यांच्या संपत्तीकडे न पाहतां योग्यतेकडे पाहून निवडले, व मित्रजोड ह्या अलभ्य देणगीचा उपभोग घेण्यास आपण पात्र असलों, तर त्यांचा आपल्यास नेहमीं समागम घडेल; ते दूर असले तरी ज-

वलच असल्यासारखे होतील व ते इहलोक सोडून गेल्या-
नतरहि, त्यांची आपल्यास सुखकर आठवण राहील.

प्रकरण ६

वेळेचें मोल

(श्लोक)

“ कालः सुप्तेषु जागर्ति, कालोहि दुर्गतक्रमः
कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यावधृतः समः ”

—महाभारत

भावार्थः—सर्व प्राणी जरी निजले, तरी काल जागृत
तो; त्याचे उल्लंघन कोणाच्यानेही करवत नाही; काल
भूतांचे ठायी समरूपाने राहतो.

प्रकरण ६

वेळेचें मोल

सर्व सुखसाधनांचें महत्त्व वेळेवर अवलंबून आहे. मित्र, ग्रंथ, आरोग्य, प्रवाम अथवा गृह इत्यादिकांचा उपभोग घेण्यास आपणाम वेळच नसला तर त्यांचा काय उपयोग ! वेळ म्हणजे पैसा, असें लोक म्हणतात, परंतु तो आपला प्राणच म्हटला असतां चालेल. असें अमूनहि जे लोक प्राणाचें रक्षण होण्याकरितां जिवापाड अट्टहास करितात, त्यांस वेळ वृथा वेंचिल्याचें कांहींच वाटत नाही.

अमृतगय म्हणतात. कीं—

“ गेलि आजचि घडी न ये उद्यां. ”

“ जो अत्यंत ज्ञानी आहे, त्यास फुकट वेळ गेल्याचें फारच दुःख होतें ” असें डॅन्टीनें म्हटलें आहे. म्हणून कावाडकष्टांत आपला काळ जावा अशी मनुष्यानें इच्छा करूं नये. आपण आपला वेळ निष्कलंक व सर्वमान्य उपभोगांत, आरोग्यदायक खेळांत अथवा इष्टमित्र व कुटुंबाचीं माणसें यांच्या सहवासांत वाळविला, तर त्याचा चांगलाच व्यय झाला. निरनिराळे खेळ खेळल्यानें शरीर निकोप राहून आपले अवयव बोजड न होतां कष्टांत राहतात, हा कांहीं लहानसान फायदा नाही. शिवाय उत्तम व्यायाम केला तर कित्येक मोहांस दाद न देण्याचें सामर्थ्य आपल्या अंगीं येतें.

आह्मांस हवें तें काम करण्यास वेळ फावत नाही,

अशी तक्रार करण्यांत कांहीं अर्थ आहे असें वाटत नाही खरोखर पाहतां, आपण एकाद्री गोष्ट करण्याचें मनांत आणिलें तर आपणास वेळ निर्माण करितां येतो. कारण उद्योग करण्याची इच्छा असल्यास वेळाची उणीव कधी पडावयाची नाही. विश्रांतीच्या वेळांत आपण कांहीं काळ आळसांत घालवितों, म्हणून विश्रांतीचें महत्त्व मानावयाचें नाही; परंतु ती घेतल्यानें आपलें आवडतें काम करण्यास आपणास जास्ती उमेद येते, म्हणून तिची योग्यता मानिली आहे.

“ निरनिराळ्या माणसांवरोबर निरनिराळ्या पावलांनीं वेळ धांवत जात आहे. तो सात्रक चालीनें कोणावरोबर चालतो, दुडके चालीवर कोणावरोबर जातो, भरधांव कोणावरोबर पळतो आणि कोणाजवळ तो स्तब्ध उभा राहतो, हें आपणांस सांगतां येतें. ” कारण काळाची गणना घडीवर नसून, त्याच्या सदुपयोगावर असते.

(श्लोक)

“ स्तविति नच विशाले वर्तुले ह्यं म्हणूनां;
परि असति मुयंत्रे रेखित्यं जीं प्रमाणां,
तश्चि जनिं न कीर्तां, दीर्घजावित्व पावे,
लघु तरि बहुकाये व्यापिलें तें, स्तवावे. ”

—वाल्मीकि

“ ह्या जगांत आळश्यासारखा दुसरा उधळ्या नाही. आतांच उपयोग केला असतां जी घटका अमोल ठरते व एकदां गेली म्हणजे कोणत्याहि युक्तीनें कालत्रयीं परत आणितां येत नाही; ती घटका तो व्यर्थ झुगारून देतो. ” आळस हा मनुष्याचा खरोखर शत्रु आहे.

१ शेक्सपिअर

२ जेरिमी टेलर

“ आळस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः ”

—भर्तृहरि

भावार्थः—आळस हा मनुष्याच्या शरीरांत राहणारा त्याच एक मोठा शत्रु होय.

(ओवी)

“ आळस उदार नागवणा, आळस प्रयत्न बुडवणा,
आळसे करंटपणाच्या खुणा प्रकट होता. ”

—रामदास

आयुष्याची गणना वर्षांवरून ज्ञानी करीत नाहीत. आयुष्य जरी अल्प असलें, तरी त्या तितक्या अवसरांत बहुत पराक्रम, विचार व परोपकार करून, तें यकंचित् देखील सुनें जाऊं दिलें नाही, तर तें दीर्घ आयुष्यच समजावें.

(श्लोक)

“ न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः

यो वै युवाप्यध्यायानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ”

—मनु

भावार्थः—नुसते केंग पांडरे झाल्यानें मनुष्यास वृद्धत्व येत नाहीं. जो ज्ञानी आहे तो अल्पवयस्क असला, तरी त्याला देवादि-कहि वृद्ध मानतात.

“ आपल्या ह्या विविध व सुंदर आयुष्याचे दिवस आपल्या बोटांवर मोजण्यासारखे थोडे आहेत. या थोड्या अवधीत, आहार, निद्रा वगैरे तामस बुभुक्षा तृप्त करून, जे परोपकार, ज्ञान, स्फूर्ति वगैरे विषय केवळ आपल्या सूक्ष्म व सत्त्ववृत्तीसच आकळितां येतात, त्यांचे तृप्तीस वेळ फावावा कसा ? या लोकयातेंतील नानाविध व्यापार आपल्या हातून एका मागून एक असे जलद पार पडून आ-

पल्या उन्नत व सत्य विचारांचे जे विषय, तेसेच जे शुद्ध व उत्तम आचारविचार आपल्या जन्माचें खरें मर्म होय, त्यांजवर आपली सदैव दृष्टि कशी राहिल ! खरो-खर पहातां, निर्मळ रत्नासारखें स्वतः सतेज राहून, दुःसत्यास प्रकाशमय करून सोडणारा व आनंदमय असा आयुष्यक्रम जर साधला, तरच जन्माचें सार्थक होय. ह्या जगताची जी एकसारखी राहाटी चालली आहे तीस नुसतें अनुसरून पशुपक्षी अथवा अज्ञान लोक यांसारखें 'गतानुगतिको लोको' या न्यायानें आयुष्य घालविणें हें जन्माचें चीज नव्हे. आपल्या देखत सर्व कांहीं लयास जात आहे, त्यांतच आपल्यास एकादी स्फूर्ति होऊन मनुष्यमात्राचे ज्ञानांत आपल्या हातून नवीन भर पडली व तिच्या साहाय्यानें आहार, व्यवहार व निद्रा या कंटाळवाण्या बंधनांनीं जखडलेलें मनुष्याचें मन मोकळें होऊन एक क्षणभर जरी उन्नतावस्था पावलें, तरी या जन्माचें खरें सार्थक झालें. "

चेस्टरफील्ड यानें आपल्या मुलास जो उपदेश केल आहे तो नेहमींच घेण्यासारखा आहे असें नाहीं, तथापि वेळेच्या संबंधानें त्यानें काढिलेले उद्गार फारच शहाणपणाचे आहेत. तो म्हणतो "बाबारे, जितका वेद तूं फुका घालविला तितका तूं आपल्या हितास मुकलास जितक्याचा तूं सदुपयोग केलास, तितकें तूं आपलें धन शहाणपणानें मोठ्या व्याजीं लाविलें असें समज. हल्प आयुष्याचा एक क्षण देखील निवळ आळसांत वडणें ह्यासारखें दुसरें आश्चर्य नाहीं. तर वेळेचें मे

मनांत आण व जो क्षण येईल तो व्यर्थ जाऊं न देतां त्याचा चांगला उपयोग कर. "

(श्लोक)

" यो हि कालो व्यतिक्रामेत्पुरुषं कालकांक्षिण,
दुर्लभः न पुनस्तेन कालः कर्मचिकीर्षुणा. "

—महामारत

भावार्थः— जो मनुष्य एकादें कार्य करण्याची उत्तम संधि इच्छांत असून ती आली असतां दवडतो, त्याला पुनः तें कार्य करणें झाल्यास तशी संधि मिळत नाहीं.

तुर्क लोकांत अशी एक म्हण आहे कीं, सैतान आळशी मनुष्यास आपला अंकित करण्यामाठीं नेहमीं त्यास मोह घालतो. परंतु आळशी जो आहे तो तर उलटा आपण होऊन मैतानास आपल्यामा करून घेतो. " गेळकन्याभारत्वा सैतान आपल्या गळाम मनुष्यांच्या आवडीप्रमाणें अभिषेक लावून त्यांस पकडतो; परंतु आळशी जे आहेत त्यांना धरण्यास त्यास मुद्दलीच प्रयास पडत नाहीं. ते होऊन मोकळ्या गळाम आपला गळा देतात. असें एका काव्यांत वर्णन केलें जाहे. " आळशी मनुष्य आपले मनास झिजवितो, " त्याचें मन अगदीं जात्यासारखें आहे. त्यांत जर धान्य घातलें तर त्यास चिरडून त्याचें पीठ करितें. परंतु धान्य घातलें नाहीं तर तें एकसारखें फिरत राहून आपले आपणास झिजवून घेतें." मनुष्य काळजीनें हईस येतो; उद्योगानें येत नाहीं. " उद्यांचा विचार आज करूं नको " ही सल्ला देणारां असेंच मानिलें असावें.

“ नाल्ययुद्यमममो बंधुः, कुर्वाणो नावर्गादिति. ”

—भर्तृहरि

भावार्थः—उद्योगागम्या आम्र नाही; कारण तो करणारा कष्ट पावत नाही.

“ रानांत फुलें कशी उगवतात याचा विचार कर . तीं श्रम करीत नाहीत; विणीत नाहीत; परंतु त्यांपैकी एका फुलाच्या पोषाकामाग्या सुंदर पोषाक इंद्राचा सुद्धा नसेल. जे आज आहे परंतु उद्यां जाळण्याच्या उपयोगी पडते, अशा रानांतील गवताम जर परमेश्वर असे मनोहर रंगरूप देतो. तर अल्प मनीसो ! तुम्हांस तोच देव वस्त्रप्रावरण देणार नाही काय ! ”

(श्लोक)

“ येन शुद्धाकृता दंगाः शुकाश्च दर्शिता कृताः,

मयूराश्चित्रिता येन, स ते चानि विधास्यति. ”

—हितोपदेश

भावार्थः—हे मनुष्या, ज्या ईश्वराने दंगांच्या रंगपांडरा, पोपटांच्या हिरवा व मोरांच्या चित्रांचाचित्र केल्या आहे, तो तुझ्याहि पोटाची तजवीज करील.

परंतु बाबांनो ! तुम्हांस उद्योग केल्या पाहिजे. ह्या रानांतील फुलांस देखील उद्योग केल्याशिवाय हें मौंदर्य येत नाही. वनस्पति देखील मोठ्या उद्योगशील आहेत. फुलें आपल्या मुळांत पुढल्या वर्षी उत्पन्न होणाऱ्या फुलांचें जीवन सांठवून ठेवीत असतात. परंतु असा उद्योग करीत असतां त्यांस चिंता ती ठावकी नसते.

“ कौळास पंख आहेत. काळाचा निर्माणकर्ता जो परमेश्वर त्याजकडे वेगानें उडत जाऊन त्यास आपल्या

वर्तनक्रमाची तो वार्ता कळवितो. आपण किती जरी विनवणी केली, तरी गेली घडी परत येत नाही अथवा ती आपला वेग कमी करीत नाही. फळा दवडलेली घडी देवाच्या घराच्या वहीत आपल्या नांवें पडते. व्यर्थ काळ घालविल्याचें फळ काय. हें जर आपल्यास चांगलें कळलें तर आपण त्याचा सदुपयोग केल्याशिवाय त्यास गिकामें अथवा आपली आगुप्यक्रमाची दुर्वाता घेऊन जाऊं देणार नाही. जर आपला काळ आपली सुवार्ता तसेंच सृष्टीचा फळ घेऊन परमेश्वराकडे गेल्या व त्यानें पापपुण्यांचे झडतीच्या वेळेस आपल्या सृष्टीचा माक्ष दिली, तर आपण केवढे सुखी ! ”

वेळ पळतो म्हणून म्हणतात; परंतु तो स्वगेस्वरी पळत नाही. आपण तो व्यर्थ रचितां. वेळच नमलेला एक वेळ पुरेवेल. परंतु विनाकारण घालविलेल्या वेळामारुखी दुसरी हानीच नाही. “मीं आजपर्यंत काळ व्यर्थ घालविला, आतां काळ मला घालवीत आहे ” ही दुसऱ्या रिचर्डची उक्ति किती विचार करण्यासारुखी आहे वर !

“ जे आपला वेळ जपून घालवितो, तो कोणाशीं सहवास करावा अथवा न करावा व काय करावें व काय न करावें. याविषयीहि जपून वागतो. असें तो वागला नाही तर वाईट संगतीनें त्याचा काळ व्यर्थ जाऊन त्याची हानि होते, अथवा त्याचे हातून दुष्कर्म घडतें व एकंदरीनें तो जन्मास आला न आला असें होऊन पुन्हां भवभोंवऱ्यांत सांपडतो. ”

मनुष्य सत्तर वर्षे जगतो असें मानिलें आहे. यापै-

की थोडाच वेळ आपल्यामा अमनो. निद्रेंत, जेवणाखाणांत, पोषाकांत, व व्यायामांत किती वेळ जातो बरें ? इतका वजा झाल्यावर बाकी तो आपल्या हातीं किती लागणार ?

“ मी नांवाल्या पन्नास वर्षे जगलों आहे. यापैकी फक्त दुसऱ्याकरितां मी किती काळ वेचिल्या हें लक्षांत आणिलें, म्हणजे मी तरणाच आहे असें मला वाटतें ” हें लॅम्बचें म्हणणें मनांत आणिलें म्हणजे दुसऱ्याकरितां वेचिलेला काळ एकंदर आयुर्मर्यादेतून वजा करितां येत नाही. ज्याच्या योगानें आपल्यास व दुसऱ्यासहि कांहीं फलप्राप्ति झाली नाही. तोच तसा वजा झाला पाहिजे. परंतु दुर्दैवानें, वजा होणारा काळ थोडा अमनो असें नाही.

“ कित्येक घटका आपल्या हातून हिमकल्या जातात, कित्येक चोरीस जातात; व कित्येक आपोआप निमटून पळतात. ” परंतु त्या एकदां गेल्या म्हणजे कोणत्याहि उपायानें फिरून परत येत नाहीत.

स्वित्सर्लंडांत एक ज्ञानी पुरुष राहत होता. त्याचें उत्पन्न सारें वर्षाचें हजार रुपये असून. त्यापैकी कांहीं तो एक लहानसा अजबखाना तयार करण्याकडे खर्च करीत असे. त्यास एका गृहस्थानें विचारलें की, तुम्ही एकादी नोकरी कां पत्करीत नाही ? त्यानें उत्तर दिलें की, मला जो वेळ मिळतो तो मला सोन्यारुप्यापेक्षांहि अधिक मौल्यवान् वाटतो. म्हणून मी आपलें एक पळ देखील व्यवसंपादनांत घालविणार नाही.

वेळ ही देवाची एक मोठी देणगी असून, प्रत्येक दिवस ही एक लहानशी हयातच आहे. लंदनसारख्या श-

हगंत गाहिल्यापासून काय काय मनोरंजनाचीं साधनें मनुष्यास उपलब्ध असतात याचा घटकाभर विचार करा. तेथे सर्व जगांताल व सर्व भाषांतील ग्रंथमंपत्तीचा उपभोग घेण्यास सांपडतो. राष्ट्रीय चित्रालयांत गतपिढीतील व 'रॉयल अक्याडेमी' व अशा दुसऱ्या चित्रालयांत या पिढीतील मोठमोठ्या जगाद्विषयांत चित्रकागंती काढिलेलीं सुंदर चित्रे पहाण्यास सांपडतात. तेथील अजबग्याना इतका मोठा आहे की, तो सर्व पहाण्यास आजपर्यंत एकास तरी वेळ मिळाल्या असेल की नाही याची आंतिच आहे. या अजबग्यान्यांत सर्व कांही दृष्टीस पडते. पूर्वी पृथ्वीवर असून आतां जे निर्वाज झाले आहेत असे व हल्लीं जिवंत आढळतात असे राक्षसप्राय प्राणी. भृगुर्भात सांपडलेले विचित्र देह. सुंदर पक्षी, शिपा, शंख व मनिज पदार्थ, अमोल रत्ने, वरून पडलेलीं उल्कांचीं शकले, प्राचीनकाळच्या अजब चिन्ना. मनुष्यमात्राच्या निरनिगल्या जाति दर्शविणारे विचित्र नमुने, तशींच नाणीं, कांचेची व चिनी भांडी. एल्लिजन एथें सांपडणारे संगमरवरी पाषाण, मझोलियमचे व डायनाचे देवाल्याचे शेष राहिलेले भाग, मिसर व आमेरिआ देशांतील स्मारके, इंग्लंडांतील लोकांच्या अतिप्राचीन पूर्वजांची ओवडोवड हत्यारे, कस्तुरिकामृग व मॅमॉथ प्राणी, ग्रीक व रोमन लोकांच्या कौशल्याचे मनोहर नमुने, अशा आश्चर्यकारक वस्तूंचा त्या अजबग्यान्यांत संग्रह करून ठेविला आहे.

हालअपेष्टा व हेरा कदाचित् कोणाम टाळितां येणार नाहीत; परंतु मनुष्यानें उदासवृत्तीनें राहण्याचें कारण नाही. असें असून, बरेच लोक खिन्न असतात. हा त्यां-

चा स्वतःचा दोष असून ते ह्या जन्माचा निषेध करितात व मरणानंतर तरी आपणास सुखप्राप्ति होईल अशी आशा करीत वसतात.

“ अरे ! तूं असा खिन्न कां होतोस ! हें फूल इतकें मनोहर कशांनें झालें, ह्यास ~~मना~~कें गर्द रंग कशांनें चढले, गुलाबास मुवास कसा आला व मर्पाचे दांतांत विष कसें सांठलें हें तुला समजत नाहीं अगर पारव्याच्या आनंदमय बागडण्याचें अनुकरण करितां येत नाहीं, तर मग असा उदास कां वसतोस ! जोंपर्यंत पृथ्वी, आप, तेज, वायु हे सर्व तुला गूढ आहेत व जी वस्तु तूं हातांनें चांचपतोस तिचे धर्म तुला कळत नाहीं. व जोंपर्यंत मजबरोबर मनापामून बोल, मजला समजून घे, मला तुझी अंकित कर आणि माझा आशीर्वाद घे, असें म्हणून सृष्टि तुला आदरांनें बोलावीत आहे, तोंपर्यंत असा उदास व आळशी कां राहतोस ! धिक्कार असो तुला ! कांहीं शीक, कांहीं कर, कांहीं समजून घे व तुझ्या खिन्नतेचें मजजवळ नांव सुद्धां काढूं नको !

प्रकरण ७
प्रवामसुग्न

(श्लोक)

“ देशे देशे किमपि कुतुकादद्भुतं लोकमानाः,
* * * * सद्म भूयोऽप्यवाप्य,
संयुज्यन्ते सुचिरविरहोत्कण्ठिताभिः सर्ताभिः
सौख्यं धन्याः किमपि दधते सर्वसंपत्समृद्धाः ”

—सुभाषित

भावार्थः—जे देशोदेशीं जाऊन अद्भुत चमत्कार पहातात,
* * * * व परत आपल्या घरीं येऊन वियोगामुळे उ-
त्कंठित झालेल्या भार्यापुत्रादिकांस भेटतात, ते धन्य पुरुष अभ्यु-
दयाचे योगानें सुख पावतात,

प्रकरण ७

प्रवाससुख

या काळांत प्रवास जसा सोपा झाला आहे, तसा पूर्वी नव्हता. पूर्वी प्रवास खरोखर कष्टमय होता म्हणूनच 'किं सुखमप्रवासगमनं' असा भर्तृहरिने त्याचा निषेध केला असावा असें दिसते. आतां ते सर्व कांहीं बदलून गेले आहे.

प्रवास करणें झाल्यास, थ्येल्स, प्लेटो व पिथ्यागोरास या पुरुषांमागचा पायांनीं करावा, असें कित्येक म्हणतात. हल्लीं लोखंडी रस्त्यानें प्रवास करणें, म्हणजे धांवत मुटणें होय. अशा प्रवासांत आपणास कांहीं दिसत नाही. परंतु हा दोष लोखंडी रस्त्यांचा नाही. जे देश पहाणें आपल्या पूर्वजांस पूर्वी अत्यंत दुरापास्त होते, तेच आपणांस हल्लीं अल्प श्रमानें व जलद पहातां येतात, हा कांहीं लहानमान फायदा नाही. ह्या देशांतील सुंदर रानेवनें, शांत पर्वत, आनंदजनक नद्या, सरोवरे, मैदाने, टेकड्या, गड, देवालये व इतर इतिहासप्रसिद्ध स्थले, तशींच इतर देशांतील रम्यस्थले, देखावे, आल्प्ससारखे पर्वत व भूमध्य समुद्रासारखे समुद्र, युरोपांतील शहरे व त्यांत संग्रह करून ठेवलेल्या सुंदर वस्तु हीं सर्व थोड्या अवकाशांत आपणांस पहातां येतात हा केवढा फायदा !

म्हणून, ज्यास सवड व ऐपत आहे, त्यानें प्रवास केल्याविना राहूं नये. आपण जो देश पाहिला तो आपलाच होऊन बसतो. परंतु “ प्रवासापासून सुख व्हावें अशी

ज्याची इच्छा असेल त्यानें प्रथम आपली वृत्ति प्रसन्न ठेविली पाहिजे. ”

एक अशी जुनी म्हण आहे कीं, ‘ मूर्ख जे आहेत ते भटकत फिरतात; परंतु शहाणे खरा प्रवास करितात. ’
 “ परकीय देशचे वकिलांची मुलाखत घेण्याकरितां भरविलेले राजांचे दरबार, जेथे मनसुबी चालली आहे अशा न्यायसभा, तशाच धर्मसभा, देवळें व मठ, त्यांत असणाऱ्या समाधि व ल्हव्या, शहरांच्या व नगरांच्या तटबंद्या व किल्ले, तशींच बंदरें व नांगरवाडे, जुनाट व मोडकळीस आलेल्या इमारती, पुस्तकालये, विद्यालये, व्याख्यानस्थळें व सभा, आरमारें व इतर व्यापाराचीं जहाजें, घरें व मोठमोठ्या शहरांजवळील राजवाग व आरामस्थळें, शस्त्रगृहें, दारूखाने, उदमी लोकांचे फड, व्यापाराचे बाजार व वखारी, अश्वशाला, जेथे शस्त्रक्रीडा व सेनाशिक्षण चाललें आहे अशीं स्थानें, जेथे वरिष्ठ प्रतीचे लोक जातात अशीं नाटकगृहें, रत्ने व खिलाती ठेविलेले जामदारखाने, अजवखाने, सारांश सर्व दर्शनीय वस्तु प्रवाश्यानें पहाव्या. ”

परंतु हें इतकें पहाण्यास वेळ लागतो व कधी कधी ह्या गोष्टी पहाण्याचे हेतूनें आपण प्रवासहि करित नाहीं. एकाच ठिकाणीं आपण पुष्कळ दिवस प्रवास केला, तर वरील शिफारसीप्रमाणें वर्तणें उत्तम होय. परंतु प्रवासाचा हेतु एकच नाहीं. महिन्यांचे महिने कामधंदा करून जी आपणास सुटी मिळते, त्यांत विश्रांति व आरोग्य प्राप्त होण्याकरितां तसाच थारेपालट व व्यायाम होण्याक-

रितांही आपण प्रवास करितों. अशा प्रसंगीं देखील, ज्यास डोळे म्हणून आहेत, तो ज्ञान व आरोग्य हीं दोन्ही एकेच वेळीं संपादन करितो. आपण निरनिराळ्या स्थळांचीं हुबेहुब व खरीं वर्णनें, तसेंच नकाशे व चित्रे जरी पाहिलीं असलीं, तरी तीं स्थळे प्रत्यक्ष पाहिल्यानें जे पूर्वी आपल्या दृष्टीस पडले नाहीत ते दिसून येतें. ही गोष्ट पर्वत, बर्फाचे रानमाळ, राजवाडे व देवालये अशा वस्तूंस मात्र लागू पडते असें नाही, तर अगदीं साध्या वस्तूंसहि पडते. उदाहरणार्थ, पिरामिडचीं चित्रे आपण पाहिलीं आहेत. त्यांचा आकार अगदीं साधा आहे. वर्णन करणें झाल्यास त्यांचे सर्व गुण आपणांस सांगतां येतील. चित्रांवरून मनांत आलेल्या कल्पनेबाहेर ते मोठे असतील अगर त्यांचें रंगरूप व ठेवण निराळी असेल असें होणार नाहीं. तथापि ते प्रत्यक्ष आपण पाहिले म्हणजे पूर्वीची त्यांची कल्पना त्यांच्या खऱ्या स्वरूपाची निवळ छाया आहे असें भासू लागतें. त्यांच्या प्रत्यक्षदर्शनानें निर्जीव प्राण्यांत जीव घातल्याप्रमाणें आपल्या त्यांजविषयींच्या पूर्वीच्या कल्पना जणु काय सजीव होतात.

जुन्या करारांत फार प्राचीन कुटुंबव्यवस्थेचें जें वर्णन केलें आहे, त्याचें चित्राहून विशेष हुबेहुब असें स्वरूप आशियाखंडांतील देशांत एक आठवडाभर प्रवास केल्या तर लक्षांत येतें. ही गोष्ट इतिहासास लागू आहे. जे अथेन्स आणि रोम या नगरांत जाऊन राहतात, त्यांस ग्रीक व रोमन यांचे इतिहास फार चित्तवेधक वाटतात, व त्यांत जर त्यांस इतिहासचें चांगलें ज्ञान असलें, तर तीं स्थळे तर अत्यंत रमणीय व मनोहर भासतात.

तथापि आपल्या डोळ्यांस जें दिसेल त्याहून अधिक उत्तम वर्णनें व चित्रें आपणांस कांहीं दाखवीत नाहीत असें नाही. चित्रें आणि वर्णनें पाहून व वाचून स्थलांचें किंवा वस्तूंचें जसें साद्यंत स्वरूप कित्येकांचे मनांत भरतें, तसें प्रत्यक्षदर्शनानें भरत असेल कीं नाही याची शंकाच आहे. चित्रावरून एकाद्या वस्तूची कल्पना कदाचित् ठळक येत नसेल; कदाचित् तिचें रूप, ठेवण व तपशील हीं हुबेहुब मनांत येत नसतील; परंतु एवढें खरें कीं, ज्यांस प्रवास करितां येत नाही त्यांचें वर्णनें व चित्रें यांजपासून चांगलें मनोरंजन होतें, व ज्यांनीं पूर्वी प्रवास केला आहे त्यांस तर अशा चित्रावलोकनानें स्वतः पाहिलेल्या सुंदर देखाव्यांची व प्रवासाची आठवण होऊन अमर्याद आनंद होतो.

ज्या सुंदर पृथ्वीवर आपण राहतों, तिची बहुतेकांस फारच थोडी माहिती असते, हें एक आश्चर्य आहे. एक प्रवासी असें सांगतो कीं, “ मी रात्री पर्वतावर प्रवास करीत असतां एक वृद्ध पाद्री तेथे पाहिला. त्यास तेथे पाहिल्यानें जें मला नवल वाटलें, तें माझ्यानें झांकवेना. त्या पाद्रीनें अशी माझी आश्चर्ययुक्त मुद्रा पाहून माझ्याशीं बोलण्यास सुरुवात केली. तो म्हणाला कीं, मला एथे पाहून तुम्हांस आश्चर्य वाटलें हें मीं तेव्हांच ताडिलें. खरें पुसाल तर मी थोड्या महिन्यांपूर्वी अत्यंत हैराण होऊन पडलों होतो. मला माझ्या वैद्यानें हातचें सोडिलें. एके दिवशीं मला झोंप आल्यासारखें होऊन वाटलें कीं, माझी आतां घटका खास भरली. इतक्यांत एक दूत

मजपुढें येऊन उभा राहिला व त्यानें मला पुसलें कीं, ज्या सुंदर जगास आतांच त्वां सोडिलें, त्याजविषयीं तुला काय वाटतें ? हें त्या दूताचें भाषण ऐकून मला वाटलें कीं, ज्या पृथ्वीवर राहून आजपर्यंत परलोकांविषयीं उपदेश करीत आलों त्या पृथ्वीची तर मला कांहींच माहिती नाही. मग मीं लागलीच निश्चय केला कीं देवानें मला जर वांचविलें तर मी प्रवास करून तिची कांहीं माहिती करून घेईन. त्या निश्चयान्वये मी हल्लीं एथे आलों आहे.”

ह्या पाद्रीचें अनुकरण करण्यासारखे आपणांपैकीं थोडेच लोक स्वतंत्र असतील. परंतु राकी पर्वतापर्यंत आपणांस जरी प्रवास करितां येणार नाही, तरी आसपास जे देश आहेत ते पहाण्यास आपणांपैकीं पुष्कळांस सवड सांपडेल.

नुमत्या वर्णनानें कोणत्याहि वस्तूचें अगर स्थळांचें रूप साद्यंत कळणार नाही, तथापि वर्णनें वाचल्यानें होणारा फायदा कांहीं अल्प नाही. ही गोष्ट जगद्विख्यात गृहस्थानीं जीं शब्दचित्रें काढिलीं आहेत तीं वाचकांस दाखवून व्यक्त करूं. टिंडालनें खालीं केलेलें वर्णन वाचणें व आल्प्स पर्वतांत एक तामभर घालविणें ह्या दोन्ही गोष्टी सारख्याच नाहीत काय ?

“ मीं हा अद्भुत देखावा पाहून नंतर ब्लॉग, काम्बिन व अशाच दुसऱ्या हजारां लहानमोठ्या शिखरांकडे नजर फेंकिली. हीं शिखरें एकत्र जमून जणुकाय नुकत्याच उदयास आलेल्या बालसूर्याचा जयजयकार करीत आहेत असें त्यावेळीं मला भासलें. नंतर मीं आपण होऊन स्वतःस पूर्वीं पुष्कळ वेळां केलेला प्रश्न फिरून केला कीं ही एवढी विशाल कारागिरी कोणीं केली अ-

सावी ? पृथ्वीच्या ओबडधोबड टेकाडांतून अशीं हीं चित्रविचित्र व प्रचंड शिखरें कोणीं कांतून कोरून काढिलीं असावीं ? या प्रश्नाचा खुलासा लागल्यांच झाला. सदा तरुण, सदा बलवान् आणि अशीं हजारों विश्वे बनविण्यास समर्थ असा हा कारागीर त्याच वेळेस पूर्वेकडून मार्ग क्रमीत वर येत होता. ज्या जलौघांनीं ह्या दऱ्या खोदून तयार केल्या, त्यांचें पाणीं ह्यानेंच आसमंतात नेलें; ह्यानेंच पर्वतशिखरीं बर्फाचे रानमाळ स्थापिले व ते गुरुत्वाकर्षणशक्तिरूप नांगरानें ओढून हीं खोरीं बनविलीं; व हाच कारागीर युगांचीं युगे अशीच कामगिरी करून हे विशाल पर्वत सपाट करील व त्यांस समुद्रांत वाहून नेईल, त्यांचे ठिकाणीं भावी खंडांचें बीज रोवील, व हजारों वर्षांनीं पुढें येणाऱ्या पिढीस त्या ठिकाणीं वावरी माती दृष्टीस पडून जे खडक हल्लीं जंगफा पर्वताचें ओझें वाहत आहेत त्यांजवर धान्याचीं शेते डोलतांना दिसतील."

नद्यांचा चित्तवेधक इतिहास अद्यापि कोणीं लिहिला नाही. सर्व नद्या पूर्वीं ज्या पात्रीं वाहत होत्या, त्यांतून त्या हल्लीं वाहत नाहीत. ह्योन नदीसारखा जवर प्रवासी दुसरा नाही. ह्या नदीच्या उगमाजवळील व व्हाले प्रांतांतील प्रवाह पूर्वीं डान्यूब नदीस मिळून, काळ्या समुद्रांत पडत असे, असें मानण्यास कारण आहे. पुढें तोच ह्राइन व टेम्स या नद्यांस मिळून, व स्कॉटलंड व नॉर्वे या दोन देशांस फार प्राचीन काळीं जोडणाऱ्या अशा दूरच्या प्रदेशांतून वहात जाऊन आर्क्टिक समुद्रास मिळत असे व अलीकडे थोड्या वर्षांत तो भूमध्य समुद्रास मिळाला आहे.

वरील अनुमान खरें असो किंवा खोटें असो, एवढें खरें कीं जर्मनींतील हाइन व स्वित्सर्लंडांतील हाइन यांत कांहीं साम्य राहिलें नाहीं. शॉफहसेन एथे जो मोठा धरणीकंप झाला, त्यानें होन नदीचें स्वरूप अगदीं पालटून टाकिलें आहे. “जेथे ह्या नदीचें पाणी, कड्यावरून उडी घेण्याचे पूर्वी अतिशय शीघ्र गतीनें वाहत जातें तेथे उत्तर किनाऱ्यावर घटकाभर उभे राहा. एथे पाणी वळून त्याची एक सुंदर कमान होते; तिला कोठे भंग दिसत नाहीं; नंतर तेच पाणी उडी घेण्याचे पूर्वी कमानदार खडकास, ३० फूट जाड अशा स्फटिकबुमटासारख्या बुमटानें आच्छादित करितें. हा बुमट इतक्या जलद वाहणाऱ्या पाण्याचा झालेला असतो कीं त्यास गति आहे कीं नाहीं हें कळत नाहीं. फक्त जेव्हां आकाशांतील उल्कांमारखा एकादा फेणाचा बुडबुडा वरून वाहत येऊन तीरामारखा त्यावरून धांवतो, त्या वेळेस ती गति लक्षांत येते. मध्येंच ह्या धवधव्यांतून फों करून एकादा तुषारफवारा वाणामारखा वर उडून आपणांस आपल्या सोज्ज्वलतेजानें चकित करून टाकितो; नंतर तो हवेंत नाहींसा होऊन भोंवतालचा प्रदेश प्रकाशमय करितो. इकडे खालीं चुरामुरा होऊन फेंसाळलेलें अत्यंत चंचल व जणु काय महा यातनांनीं तळमळत असलेलें पाणी, फेंसामुळें, पांढऱ्या ढगांतून दिसणाऱ्या आकाशाहूनहि अधिक निर्मळ दिसतें. पुढें धवधव्याचे हेलकाव्यानें स्ववणाऱ्या व टिक्कणाऱ्या लोटांचे आकार दाण्यांनीं भरपूर भरलेल्या कणसांच्या मुडीसारखे बनून

ते खालीं वर आंदोळत जातात व जेथे धवधव्याची घोर गर्जना कांहीं मंद होते तेथे शेवाळलेल्या खडकांवर शांत होतात. ”

सौसाध्यानें अगर मंदगतीनें वाहणाऱ्या नद्यांच्या अशा ऐश्वर्याचें जरी आपणांस कौतुक वाटतें, तरी लहान ओहोळ व निर्झर यांच्या तारुण्यमदांत मैगवैरा वाहण्यानें, स्फटिकासारख्या निर्मलतेनें, व आनंदजनक मंजुळ शब्दानेहि चित्त कमी वेधतें असें नाहीं. “ स्विट्सर्लंड देशाच्या वरच्या प्रदेशांतील दऱ्या व ग्वेरीं अखंड ओहोळांनीं फारच रमणीय झालीं आहेत. हे ओहोळ जणु काय केवळ उड्या घेण्याच्या हौसेनेच अत्यंत अवघड स्थळांतून वाहत येऊन, मार्गांत जसा वायु वाहील त्याप्रमाणें दोहों बाजूंम मुठीच्या मुठी स्फटिकमणी उधळल्यासारखें जलबिंदु उधळितात. ते फारच शोभेनें वाहतात, परंतु त्यांत कारंज्याचा नियमित व कृत्रिम घाट अगर डौल कोठेहि दृष्टीस पडत नाहीं. नंतर ते ओहोळ गवतांत गुपचुप गुप्त होऊन, त्यांचें निर्मल व खोल पाणी त्यांतून पिशाचवत् गुप्तपणें मार्ग काढीत जातें. नंतर ह्या टेंकट्यांतून जाण्यास जणुकाय दिवस फार थोडा राहिला याची आठवण होऊन हे ओहोळ वचकल्यासारखे व घाईनें एकाएकीं खळखळ करून प्रकट होतात व हमत खेळत परंतु त्वरेनें पुढें चालू लागतात. ”

ह्याखालीं दिलेलें वर्णन वाचून भूमध्यसमुद्राच्या रम्य किनाऱ्याची शोभा व उत्तर आणि दक्षिण प्रदेशांतील वनश्रीमधील अंतर वाचकांचे मनांत येईल.

“ उत्तरेकडील भूप्रदेशांत पहावें तों जिकडे तिकडे दुतर्फा घनदाट झाडींतून मार्ग असून, त्यांतून गेलें असतां ज्यांत स्वस्थपणें गाई व बैल चरताहेत अशीं निवांत वाडगीं अथवा गायरानें आढळतात. ह्या घनदाट वृक्षगुंफा इतक्या शांत असतात कीं मनुष्यास एथे झोंप लागून त्याचें मन स्वप्नसृष्टींत गडून जातें अगर तो विचारांत मग्न होतो. परंतु दक्षिण प्रदेशांत आलिढ्हा झाडांच्या शाखांच्या व पालवीच्या जाळ्यांतून झळकणारा समुद्रविस्तार व चकचकीत व निळें आकाश हीं दिसतात. वनप्रदेशाचे रंग तर विविध व झळझळीत असतात, परंतु त्यांतहि समुद्राच्या लाटांवर क्रीडा करणाऱ्या व डोळे दिपविणाऱ्या सूर्यबिंबाच्या तेजाची कमालच होते. क्षितिजाजवळील प्रदेशहि प्रकाशित असतात. एथे कोठेहि सृष्टिसौंदर्य लोपलेंल राहात नाहीं व कोणीकडे पाहिलें तरी मन उदास होत नाहीं. एथे सृष्टि आनंदानें नाचत वागडत आहे असें दिसतें. समुद्राच्या लाटा, सूर्यकिरण व छाया हीं देखील आनंदानें क्रीडा करीत आहेत असें भासतें. उत्तरप्रदेशांतील सवघड टेकड्या व स्थिर असणारे ढग व एकंदर प्रदेशाचें उतरतें चढतें स्वरूप, यांस तेथील वृक्षांची गोंडस व गर्द पालवी फारच साजते; परंतु दक्षिणेतील अफाट समुद्र, पर्वत आणि दऱ्या यांचे आकार, तेथील आलिढ्हा झाडांची बाणासारखी तीक्ष्ण पालवी व सरळ शाखा यांच्या योगानें विशेष रेखिल्यासारखे दिसतात. एथे स्त्रीपुरुषेहि त्यांचें आदिदैवत जो सूर्य त्याचे प्रकाशानें मोठीं तेजस्वी असतात. त्यांची यु-

द्धदेवता त्यांचें संरक्षण करिते व कामदेवता त्यांस सौंदर्य देते. ह्या अशा वनशोभेत फक्त आलिह् झालेच असतात असें नाहीं. सोरेन्टो शहराजवळ दोन प्रचंड देवदार वृक्ष आहेत. त्यांखालीं उभें राहिलें तर तेथून केप्रा बेट दिसतें व व्हेमुयिअसच्या पायथ्यास वेष्टणारी नेपल्सची सर्व खाडीहि नजरेस पडते. आलिह्, नारिंग व गुलाब यांचीं दाट बनें सर्व किनाऱ्यावर पसरलेलीं असून तेथून समुद्रांतील शुभ्र इनेरिम नांवाचें द्वीप दृष्टीस पडतें. जंगली टेंकड्यांवर भव्य, सुवासिक, निरनिराळ्या रंगांच्या फलांनीं लवलेल्या व ज्यांच्या दंवानें थबथबलेल्या फांद्या डोक्यावर पसरलेल्या आहेत, अशा अनेक जातींच्या वृक्षांच्या राया आहेत. समुद्रकिनाऱ्याजवळ निरनिराळ्या वेलीं वृक्षांवर चढून त्या त्यांस आपल्या लांब व कोमल बाहुंनीं आलिंगन देत आहेत. कोठे कोठे वृक्षछायेंतील कोंपऱ्यांतून द्राक्षघोंसांनीं लवलेले द्राक्षवेलींचे तुरे लोंबताहेत व त्याच वेलींच्या पल्लवमाला वृक्षांच्या फांद्याफांद्यांनीं लोंबत राहून त्यांजवर तरुण कपोतपक्षी बसून झोंके घेत आहेत. अशा या वनशोभेत निरनिराळे व मनोहर ध्वनिहि कानीं पडतात. मेंढ्यांचें बें, मधुमाक्षिकांचा गुंजारव, बुलबुलांचें गाणें, कपोतांचें कण्हणें, प्रवाहांची झुळझूळ, बेडकांचें केंकटणें आणि देवदारांतून वारा वाहूं लागला म्हणजे कुजवूज केल्यासारखा होणारा शब्द असे निरनिराळे ध्वनि ऐकूं येतात. ह्या भूप्रदेशांत समुद्र आणि बनें कधीं एकसंगतीस नाहींत असें दिसतच नाहीं. जेथे जावें तेथे समुद्र दृष्टीस पडतोच. जों जों पर्वतावर उंच चढावें तों

तों ममुद्राचें अद्भुत सौंदर्य उदयास येतें. तोहि आपल्या वगेवर चढून वर येत आहे व आकाशापर्यंत विस्तारलेल्या आहे असा दिसतो. कित्येक ठिकाणीं त्याचे पाण्यास आलिव्ह रायांची चौकट होऊन त्याचा एक आरमाच बनतो. कोठे थोड्या रस्ता वळला कीं खालीं समुद्राचा शांत व निळा विस्तार दिसावयास लागतो. कोठे उंच पर्वतावर चढून एकाद्या वनांत उभें राहिलें तर, दोहों बाजूस समुद्र, मध्यें पर्वताचा मुळका आणि त्याचे पायथ्याशीं ठिकठिकाणीं वसलेलीं खेडींपाडीं व खुद्द समुद्रांत सुंदर बेटें व शुभ्र शिडें, अशी शोभा दृष्टीस पडते. "

उष्णकटिबंधांतील सूर्योदयाची शोभा अशीच मनोहर आहे. "एथे उन्हाळ्यांत मकाळचे पांच वाजेपर्यंत पूर्ण अंधार असतो. परंतु ह्याच सुमारास रात्रीची शांतता मोडून पक्ष्यांची किलबिल कार्नी पडते व पूर्वक्षितिजावर अरुणोदयाची चिन्हें दिसूं लागतात. थोड्या वेळानंतर पाकोळीचें खिन्न ओरडणें, वेडकांचें निरनिराळें डेरकणें, जंगली सारिकांची किलवाणी शीळ व ठिकठिकाणच्या इतर पशुपक्ष्यांचे शब्द ऐकूं येतात. साडेपांच वाजतां, सूर्याचा मंदप्रकाश दृष्टीस पडावयास लागतो; हळूहळू तो वाढूं लागून पावणेसहाचे सुमारास चांगला प्रकाश पडतो. पुढें पाव तास अशीच स्थिति असते. नंतर एकाएकी क्षितिजावर सूर्याची प्रभा दिसावयास लागून पालवीवर दहिंवराचे धिंदु रत्नांसारखे चमकूं लागतात व सोन्यासारखा प्रकाश रानांत शिरून सृष्टीस जागें करितो आणि सर्वास आपापल्या उद्योगधंद्यांस लावितो. पक्षी किलबिल करून

इकडे तिकडे वागडतात; रावे बोलतात; माकडे खेंकसतात; मधमाशा फुलांतून गुंजारव करितात; आणि झळझळीत पतंग मंदगतीनें इकडे तिकडे फिरतात अगर पंगव पसरून ऊन्ह घेत खुशाल बसतात. ह्या प्रदेशांत सूर्योदयानंतरच्या पहिल्या घटकेचें सौंदर्य कांहीं अलौकिक असतें. सर्व सृष्टि रात्रीच्या थंडाव्यानें टक्कवीत झालेली दिसते; नवीं पानें व फुलांच्या कळ्या आपल्या डोळ्यांदेखत उमलूं लागतात; आणि झाडांचे कोंब आदल्या दिवसाहून बरींच अंगुळें अधिक वाढल्याचें आढळून येतें. एथील हवाहि अत्यंत मनोहर अमते. सकाळची गुलाबी थंडी जाऊन शरीराम हितकर अशी हवेत उब येत. आणि सूर्याचे तेजानें ह्या प्रदेशांतील वृक्षपालवी प्रकाशित होऊन, चित्रकारांनीं आपल्या कलमानें व कवींनीं आपल्या वाणीनें पृथ्वीसौंदर्याची कमाल उडवून केलेल्या वर्णनाचें चित्र एथे डोळ्यांपुढें उभें राहतें. "

मिसर देशांतील थॉम्स शहरीं तिसरा अमिनोफिम याचा विशाल पुतळा आहे; त्याचेंहि वर्णन असेंच चांगलें आहे. " सूर्य अस्तास जात होता. आफ्रिकेंतील पर्वतांची रांग सूर्यास्तप्रकाशानें तांबडी भडक झाली असून खालचीं रानें हिरवींगार दिसत होती आणि संध्याकाळचे छायेनें पर्वतांच्या मोठमोठ्या अनादि भेगा लोपून गेल्या होत्या. मीं मागे वळून पुतळ्याकडे पाहिलें, तों ते पर्वतापुढें उभे असून त्याचेच अवयव आहेत व ते मनुष्यकृती नसून इतर सृष्टीप्रमाणेंच निर्माण झाले असावे, असें मला वाटावयास लागलें. "

ह्यासारखीं सुंदर वर्णनें आणखी देण्याचा मोह होतो खरा, परंतु दिलीं इतकीं पुरे आहेत. अशीं वर्णनें वाचून प्रवासांत घालविलेल्या सुखकारक दिवसांची आठवण होते. कारण प्रवासापासून झालेलें हित आजन्म टिकतें आणि आपण घरीं बसलों असतां वारंवार “व्हेनिस, जिनोआ अथवा मॉन्ट्रोसा यांसारख्या सुंदर स्थळांचें मनोहर स्वरूप आपल्या डोळ्यांपुढें उभें राहून प्रवासांत शहाणपणानें घालविलेल्या काळाप्रमाणें मनास समाधान होतें. ”

प्रवासाची आपल्यास हौस असली व त्यापासून मनास सुख होत असलें, म्हणजे तेणेंकरून आपण गृहसुखास अंतरतो असें नाहीं. गृहसुखाचा पूर्ण उपभोग व्हावयास मधून मधून प्रवास घडलाच पाहिजे. प्रवास हे श्रम असून गृहसुख ही विश्रांति होय, व ह्या दोन्ही गोष्टी एकमेकांस साहाय्यकारी होत. प्रवासाचीं जीं सुखें म्हणून गणिलीं आहेत त्यांतच प्रवासाहून घरीं परत येतांना जो एकप्रकारचा आनंद होत असतो त्याची गणना आहे.

प्रकरण ८
गृहसुख

आपल्या घरागारंगे दुसरे स्थळ जगतांत कोठेही नाही. ”

प्रकरण

गृहसुख

उदीमधंदा मेहनतीने व व्यवस्थितपणाने पार पाडल्यावर जी काहीं दिवस आपणाम मुठी मिळते. तीन प्रवाम करण्यास निघणे, किंवा अशा प्रवाममुखाचा उपभोग घेऊन व नवीन कल्पनांनी मन प्रसन्न व संस्कृत करून आपल्या घरच्या माणसांत, मित्रांत व ग्रंथांत येऊन पडणे. ह्यांपैकी कोणती गोष्ट विशेष आनंदकारक आहे, हें ठरविणे मोठे कठिण आहे.

“ एकाद्या वयस्क प्रवाश्याने माहम करून केलेला अद्भुत परंतु विश्रमनीय प्रवाम अथवा जलपर्यटन याचें ज्यांत वर्णन आहे असा एकादा ग्रंथ घेऊन आपल्या लहानशा घरांत वाचीत वमणे. यामाग्वें स्वें सुख कोठेहि मांपडणार नाही. ”

मेक्सिको, पेरू वगैरे देशांत प्रवाम करणे अथवा पॅसिफिक वेडांतून जलपर्यटन करणे फारच रमणीय आहे; तथापि प्रेस्काटचे इतिहास व कप्तान कुक याचें जलपर्यटनवृत्त अशा प्रकारचीं प्रार्चान ग्रंथकारांनीं केलेल्या प्रवामाचीं वर्णनें हीं फारच मनोहर असतात. अशा ग्रंथांतून जुन्या समाजव्यवस्थेचें रूप चांगलें दाखविलें आहे. आपल्या दररोजच्या प्रवासाची मजल जरी ओटीपामून खोलीपर्यंत व खोलीपामून माजघरापर्यंतच असली तरी प्रवामग्रंथवाचनानें दररोजचा हाच प्रवाम सुखकर

होईल. गृहमुखमाथेनं जर्ग मर्यादित अर्शी वाटली. तर्ग ती अनंत आहेत. “ आपण आपल्या मूर्त्तविग्र वस्तुन घर सोडिल्याशिवाय प्रवास करणें. निगनिगळीं म्यळें पहाणें, दूरदूरच्या मित्रांची गांठ घेणें, मनश्चक्षुनें निगनिगळे देखावे डोळ्यांपुढें आणून कल्पनेनें व आठवणीनें ते हुबे-हुब वटविणें. हें बुद्धिसामर्थ्य आपण जर नेहमीं वाढवीत गेलें तर मग आपणांस काय पाहिजे. ” आपलें घर न सोडतां, पाहिजे तितका थोडेपाळट आपणांस कारितां येईल; कारण, जमजमे करतु बदलतात तमतमे आपलें घर राह बंदलल्यामागें होतें. वस्तुतः घर एकच, परंतु आपल्या ग्यालीतून पाहिलें असतां निगनिगळ्या करतुं निगनिगळीं शोभा दृष्टीम पडते. वसंतकरतुं वृक्षांस फुटलेली कोंवळी पालवी, पावसाळ्यांत जिकडे तिकडे पाणी व टवटवीत झाडे आणि हिवाळ्यांत जेमांत आलेली हिमवींगार शेंते, स्वच्छ पाण्यानें भरलेल्या नद्या व मगवरे अशी विविध वनश्री नजरेम येते. एकाच घरांत राहिलों तरी प्रत्येक दिवशीं देखील मृष्टिसौंदर्याची अनेक मनोहर रूपें आपल्या नजरेम पडतात. आकाशाची शोभा पाहून थोड्याच लोकांस आनंद होतो हें फार आश्चर्य आहे. सूर्योदयाचे वेळेस आकाशाचें सौंदर्य कमें असतें ते पहा. “ प्रथम आकाशांत थोडी प्रभा पडून त्यांत सौन्यामारुह्या पिवळ्या व निळ्या रंगाचीं झांक दिसते; नंतर डोळे दिपवून टाकणाऱ्या प्रकाशानें क्षितिजाची कडा उज्ज्वल होते. सूर्याचा अर्धगोल दिसतो न दिसतो तो एकदम पूर्णचिंच उदयास येतें. त्याचें तेज इतकें प्रखर असतें, कीं

तो कांही वेळ स्पष्टहि दिसत नाही. असा देखावा पाहून मनास वाटते की असे मौंदर्य कोणी कधीच पाहिले नसेल. "

ज्यास डोळे म्हणून आहेत त्यास सकाळच्या व संध्याकाळच्या आकाशाचे ऐश्वर्य पाहून आनंदच होत गेला आहे. रश्मिन्ने आकाशवैभवाचे वर्णन करितांना जे बुद्धिचानुर्य स्वर्चिंले आहे. ते वाचकांस अप्रतिम असे वाटल्याविना गहणार नाही. " स्वमध्यापामून क्षितिजापर्यंत सर्व आकाश, वितळून रम झालेल्या रंगांचा व अग्नीचा एक समुद्रच झाला आहे असे म्हणजे तरी चालेल. क्षितिजाजवळ काळ्या दगाचा प्रत्येक फांटा मोन्याची लगड बनला आहे. स्वच्छ गुळ्याली, जांभळा, शेंदरी व ज्यांस भाषेत नावे नाहीत व ज्यांच्या स्वरूपाची आपल्या मनांत प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय मूर्तीच कल्पना येत नाही अशा नानाप्रकारच्या रंगांनी दगांच्या लाटा सुशोभित झाल्या आहेत. आकाशाचा वरचा प्रदेश कोठे गर्द, कोठे निर्मल, कोठे फिकट निळा असा बनला आहे. व कोठे पारदर्शक धुक्याने भरून मोन्यामार्गच्या रमरशीत पिवळ्या व तांबड्या रंगांत त्याचा शेवट झाला आहे. "

असे आकाशाचे रंगरूप व ऐश्वर्य सर्व दिवस बदलत असते. तरी " प्रायः बहुतेक लोक ते जाणत नाहीत हे मोठे आश्चर्य होय ! आकाश हा एक परमेश्वराने निर्माण केलेल्या मूर्तीचा भाग असून त्यांत मनुष्याचे मनोरंजन होण्यासाठी व त्यास बोध व शिक्षण मिळण्यासाठी जी त्याने करामत केली आहे, तशी मूर्तीचे इतर सर्व भागांत केलेली नाही; असे असून त्याजकडे तर आपण

अत्यंत दुर्लक्ष कर्मां. ईश्वरानें निर्माण केलेल्या कृती-
पैकी बहुतेकांची रचना, मनोरंजनाहून विशेष प्रधान असे
दुसरे हेतु साधण्यासाठी त्यानें केली आहे. परंतु आका-
शाची गोष्ट तशी नाही. प्रत्येक तीन दिवसांनीं एकादा
मोठा काळा व निद्रा दस निद्र्या आकाशांत येऊन ज-
मान निद्र्या व पुन्हा आकाश व्यच्छ आले व सकाळीं व
सांयाळीं, दुर्लक्ष कर्मां सोडी धुव्याची छाया पडली.
म्हणजे त्याच्या अस्तित्वांत सर्व हेतु साधल्यासारखे हो-
तात. परंतु असे, निद्रा दस व पुन्हा नेहमी न येतां, आ-
पण जिन्यां पाहो तोपर्यंत प्रतिदिशी व क्षणोक्षणी ए-
काम नून एक येत असत येतात. चित्रे व शोभा आका-
शांत दृष्टीस पडतात. तेव्हां ते मुख्यत्वे आपल्या उपभो-
गासाठी व अत्यंत मनोरंजनासाठीच निर्माण केले आहे
असे म्हटल्यास जायले. "

सूर्यास आद्य म्हणजे आकाशाचें हें ऐश्वर्य नष्ट झालें
असे नाही. " आकाशाचे चांदण्यागाली पृथ्वीवर वि-
श्रांति घेणें व आकाशाचे वैभव पहाणें. यामाग्वी दुसरी
आनंददायक गोष्ट कोणती आहे ? " मध्याकाळ झाली
की आतां कांही पहाण्यासारखें उरलें नाही असे समजून
घराच्या गिडक्या बंद करण्याची चाल प्रशस्त दिमत
नाही. " ज्यांत अनंत मुवर्णमणी वमविलेले आहेत असा
आकाशविस्तार अथवा पृथ्वीवर चंद्रिका अंथरीत शांतरी-
तीनें मार्ग क्रमणारा चंद्र पहाणें यामाग्वी दुसरा आनं-
दच नाही. आकाशांतिल तारा आपणांस कांही तरी बो-
ध करीत असतात. अशा तारांनीं गच्च भरलेले खगोलाचें

अर्थ नेहमीं आपल्या दृष्टीस पडतें. तें जर आपण लक्ष-
पूर्वक पाहिलें, तर त्यापामून आपणांस बोध व माहात्म्य ज्ञा-
ल्याशिवाय राहणार नाही." " तारांच्या माहायानें आप-
ण ह्या पृथ्वीवरील मागणांतून मार्ग काढितो म्हणून केव-
ळ नव्हे, तर आपल्या शुद्धमनाच्या अंधारमय समुद्रां-
तूनहि त्या आपणांस वाट दाखवितात म्हणून त्यांचें मोठें
महत्त्व मानिलें पाहिजे. "

(श्लोक)

“ स्वाधी ही राज्ञी ! सुखीन भुवना कोडे दृश्यां जिवा;
कोडे प्रेम, धोकें नसा न मळबा ! ओसे निळे पथचा;
पाहे हा वार मोल दुःखचा अकाशपथां दुंदु;
स्वाधी ह्या वनवनेच्या अलाभसे दिग्भयें वीणले. ”

— सौंद

मृष्टीत तारांचें अगें महत्त्व व वैभव अमल्यावर, कि-
त्येक लोक चंद्रमर्याम देवता मानून त्यांची आराधना
करितात यांत नवल नाही.

खरोखर पाहतां गृहमुख हें घराबाहेर नमून घरांत
असतें. जो गृहस्थ आटीवर अगर भाजवरांत बसून आ-
पल्या माणसांबरोबर इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारितो,
त्याच्या समाधानास सीमा नमून, तें दुसऱ्यास स्वप्नी दे-
खील मिळत नाही.

तशांत, घरीं आपणाभोंवतीं सर्व मायेचीं माणसें दृष्टीस
पडतात हें मुख का लहान आहे !

(ओव्या)

“ गृहमुखाची गोडी, वर्णाची तिनुकी थोडी,
जेथे निर्मलमन आवडी बद्ध झाली.

शुद्धप्रेमाचे ते निधान, तेथे अन्योन्य वसे अभिमान,
पेढ्या गृहा मुखधन, अनंत सांठले. ”

—केवल

घरांत मुळामाणसांच्या मंगर्तानें मुख तर होतेंच, प-
रंतु तेथे आपण एकटे जरी असलों तरी गतकालची आ-
ठवण होऊनहि होतें. विशेषेंकरून लहानपणीं केलेली क्रीडा
व पाहिलेलीं स्थळे हीं मनांत येऊन फारच समाधान होतें.

(श्लोक)

ज्या ज्या स्थानां मुदितवदनं दाखिल्या बाललीला,
तां तां येतां फिरात मान त्या येथे मोठा उमाळा;
बागा रंग्या नांवाटोर्वापने दाखिल्या बाल्यकाली,
माने भाग प्रिय अनुमान तां, वाटतां मौल्यशाली. ”

—बुडबुड

प्राचीन काळीं गनटी माणसांची. फार तर काय पण
ग्रीक लोकांची देखील गृहस्थिति मोठी नांवाजण्यासारखी
होती असें नाहीं. त्याच ग्रीक लोकांच्या गृहस्थितीशीं
हल्लींची व विशेषेंकरून कावलेनें वर्गन केलेली गृहव्य-
वस्था ताडून पाहिली तर केवढें अंतर दृष्टीस पडतें !
कावले असें म्हणतो कीं, ज्या गृहाभोंवतीं सुंदर बाग
व आंत ग्रंथमंग्रह आहे. त्या गृहाची थोरवी अवर्णनीय
होय, आणि अशा गृहांत जर पतिव्रता स्त्री असली तर
त्या गृहमुखास पारावारच नाहीं.

(श्लोक)

“ सती चतुर गेहिनां वसत ज्या गृहा सद्गुणी,
अखंड सुखसोहळा, नय, विवेक, तेथे गणां;
सुहास्यवदनी तिच्या गर्भांत रम्य पुष्पे नवीं,
मनां विविधपुस्तकास्थित सुबोध ती सांठवा. ”

—कावले

खीरतन अशा प्रशंसेस पात्र अमतांही, “ स्त्री ही एक न टाळितां येणारें अरिष्ट, स्वाभाविक मोह, इच्छि-
प्याजोगी विपत्ति, प्राणघातक भुरळ, व वरून प्रिय पण
अंतर्दामी अनिष्ट अशी चांज होय ” असें सेन्ट क्रि-
सोस्टम् हा ग्रंथकार म्हणतो. ज्यांचें आपल्या मातेवर,
पत्नीवर अथवा कन्येवर अत्यंत प्रेम आहे, तो अशा स्त्री-
निंदकांचे उद्गार वाचून चकित झाल्याविना राहणार नाही.
अलीकडे युरोपांतील मुभाग्नेल्या देशांत स्त्रीपुरुषांच्या
परस्परसंबंधांत नशी मुभागणा झाली आहे, तशी दुस-
ऱ्या कोणत्याहि संबंधांत झाली नाही. गनटी अवस्थेंत
बायकांस काय यातना भोगल्या लागत असत याची क-
ल्पना देखील भयंकर आहे. ग्रीक लोक एवढे बुद्धिमान,
ज्ञानी व ऐश्वर्यमंपन्न असून, ज्या स्त्रिया आपल्या घरास
नंदनवन बनवून सोडितात त्यांस ते दासी किंवा भोग्य-
वस्तु असेंच प्रायः मानात असत.

आपला एक स्मृतिकार असें म्हणतो कीं “ स्त्रियां-
स फुलांनं मुद्धां ताडन करुं नये. ” यावरून स्त्रियांवि-
षयीं आपलीहि पूर्वी फार पृज्यबुद्धि होती असें दिसतें.
परंतु हल्लीं तशी आपली त्यांविषयीं बुद्धि आहे काय ?
कित्येक गनटी लोकांस कुटुंब व गृहमुख यांची कल्पना
देखील नाही. उत्तर अमेरिकेंतील अल्गान्किन् लोकां-
च्या भाषेंत प्रेम या वृत्तीस शब्द मुद्धां नाही.

ज्यांचे ठिकाणीं परस्परांविषयीं प्रेम नाही अशा दोन
स्त्रीपुरुषांचा विवाह जरी झाला, तरी त्यांस एकाद्या जं-
गली जोडप्या इतकें मुद्धां मुख होत नाही, आणि शे-
वटीं त्यांस विपत्तिच भोगावी लागते. एका काव्यांत अ-

शी एक कथा आहे की, एका कारागिरांनं सोन्यारुप्यांची नवरी तयार करून आपल्या राजास नजर केली. तिचें बहुमोल पाहून राजानें तिजवगेवर लग्नाहि लाविलें. परंतु ज्या ज्या वेळेंस तो तिला आलिंगन देई, त्या त्या वेळेंस ती त्यास थंडगार लागून त्याचे अंगांत हुडहुडी भरे. अशीच प्रेमरहित लग्न झालेल्या स्त्रीपुरुषांची अवस्था होय. मग त्यांच्या गृहमुखाचें नांवच व्यावसाय नको.

अमला प्रेमभाव जरी एकीकडे ठेविला, तरी गैरसम-
जुर्तीमुळें तमेंच पूर्वापरम्भंभ पाहिला म्हणजे जे शब्द
मनास मुळींच घोंचणारे नमतात ते गंगाच्या भरांत अ-
विचारानें उच्चारल्यामुळें, आपणांत हरहमेष व्यर्थ कळह
होऊन आपल्या मुखाचा ऱ्हास होतो. म्हणून ज्या क्ष-
माशांतीच्या सहाय्याने आपण “सर्व कांहीं गिळितों व
मोशितों ” तेंच अनुसरून चालल्यास आपली संसार-
बाधा फिरून आपल्या मुखांत भर पडेल. गृह म्हणजे
लहानमान स्थान नाहीं. या भवसागरांतल तुफानांचे त-
डाक्यांतून आपलें संरक्षण करणारें तें एक बंदरच होय.
परंतु नुमती गृहमुखाची अपेक्षा करीत वमलों तर तें मु-
खावह होत नाहीं. आपण होऊन आपलें घर आनंदानें
भरून काढिलें पाहिजे.

हा संसार कष्टमय असून बाह्यजग जर स्नेहरहित
व भयाण असेल, तर घरांत वसून ज्या माणसांवर आ-
पण प्रेम करितों त्यांची हसरीं मुखें पाहून व त्यांच्या
संगतीचा लाभ घेऊन, आपणांस मुखाची पैदास करितां
येत नाहीं काय ?

प्रकरण ९. शाम्भ्रपटन

(श्लोक)

“ अनेकमशयोक्त्येवं परेऽर्थस्य दर्शकम्
सर्वस्य व्योचनं भावः ”

—सुभाषित

भावार्थः—भाव है अनेक मशयोंने छेदन करणारे, अरु
वस्तूने दर्शक व मशयों ने प्रत्यक्ष अंगे आहे

प्रकरण ९

शास्त्रपठन

ज्यांनी कधी शास्त्रपठन केले नाही, त्यांस शास्त्रज्ञानाने आपली लोकयात्रा किती सुलभ व मनोरंजक होते याची कल्पना सुद्धां कर्मितां येणार नाही. शास्त्राभ्यास मोठा कठिण, रुक्ष व निरुस आहे असे जे मानितात ते चुकी कर्मितात. बहुतेक शास्त्रे सुबोध तशीं चित्तवेधकहि आहेत. प्राचीन काळीं शास्त्रमंपन्न पुरुषास मिद्धपुरुष समजत. " अशा चातुर्यमंपन्न गृहस्थ्यास ज्ञानचक्षु प्राप्त होऊन त्रिकालज्ञान होतें; मृग्यास मात्र सर्वत्र अंधार भासतो. " शास्त्राचा असा अधिकार असून, तें फारच रम्य आहे. त्याची परिभाषा, वर्णनें वंगेर रुक्ष भासतात खरी; परंतु ज्याप्रमाणें कोण हें भाषेचें प्रधान अंग नाही, तद्दत्त तीहि शास्त्राची मुख्य अंगें नाहींत.

भर्तृहरिने गंगेच्या उत्पत्तीविषयी म्हटल्याप्रमाणें:-

(श्लोक)

" शिरः शार्वं स्वर्गात्पतति शिरग्गम्यन्त श्रितिधरं
महाध्रादुनुद्गाद्वानमवनेश्वापि जलार्थ " "

भावार्थ:-

जेथे प्रकल्पित जटेतुनि शक्यगत्या

ही येतसे प्रथम दृष्टपथा जनांच्या.

—गंगावर्णना

किंवा सर्व नद्यांचीं पात्रे इंद्रानें आपल्या वज्रानें खोदून त्यांस नागमोडी मार्गानें मागगांत नेऊन सोडिले आहे, अशा पुरातन काळापासून आपल्या मनांत बिंबलेल्या सु-

० एथे शास्त्र शब्दानें पदार्थविज्ञानशास्त्र समजावें.

महल, जायेंत दुपागची विश्रान्ति, मेंढ्यांचे कळपांचा व गुगांच्या ग्विहारांचा आनंद, मेंढक्यांची उपजीविका आणि त्यांची मनोपवृत्ति, जें सूर्याविंच एगळी काळ्या मानी-वर अथवा धगधगांत धुगळ्यावर पडलें अमनें त्याची हि-रवळीवर पाचूमागची हिग्वी चमक व जांभळ्या जाया, ओढ्यांचे कांठची गायगाने, ठेंगण्या ठेंकड्यांच्या हिगच्या शुंडा व डुगरी, जेथून निळ्या समुद्राच्या लहरी वर आलेल्या आहेत अमें दिगनें अशा हरळीनें आच्छादित व रंधळी, प्रातःकाळच्या देवानें उवटवीत आलेलीं अगर मंथ्याकाळच्या कोवळ्या उन्हांनें उवटार आलेलीं मैदाने, अशीं विविध गोमा वनस्पतींचें नांव घेतल्यावरगेवर मनांत उभी राहते. "

एका शास्त्राची आवट अनवरी, म्हणजे दुसऱ्या शास्त्रांकडे आपलें मन वेधल्याशिवाय गहातच नाहीं. कारण सर्व शास्त्रें एकसारग्याच मनोहर आहेत. ज्योतिषाचें वैभव केवढें आहे तें पटा, ज्योतिषी आपल्या उंच वेध-शालेंत फार गर्वापर्यंत घमतो व अंधारांत दृग्दृष्टि पोचवून एकादा धूमकेतु शोधून काढितो. नंतर त्याच्या कक्षेच्या गणितावरून हजार वर्षांनी तो धूमकेतु पुन्हां हल्लीं असलेल्या ठिकाणीं परत येईल अमें तो ठरवितो. परंतु त्यांत यात्किंचित् सुद्धां चुकी म्हणून होत नाहीं.

(श्लोक)

“ हा तारा ठरव्या घटीस फिरनां येई द्ये निश्चये;
शास्त्रातें ठकवी पळेकरुनिही, युक्ता अशा त्या न ये;
त्याची वाट असंडकाळ बघती शास्त्रज्ञ तारांगणां;
गेलें सर्व तरीहि शास्त्र बसलें दृष्टी नभा देउनी. ”

—प्रडहम

ज्या काळीं पारध करून मनुष्यें आपला निर्वाह करीत होती, त्या काळापामून त्यांच्या अंगीं खिळलेली शिकारीची हौस दिवमानुदिवस समूळ नष्ट होऊन त्या ऐवजीं जीवशास्त्राचा लोक अभ्यास करूं लागतील असा रंग दिसत आहे. ज्या पशूंची लोक शिकार करीत असत, ते पृथ्वीवर दुर्मिळ होत चालले आहेत. इतिहास-काळाच्या पूर्वीचे काळीं गहणारे लोक प्रचंड म्यामथ, गेंडा व मांवर यांची व प्राचीन त्रिटन लोक वनगाई, हरिण व लांडगे यांची पारध करीत असत. हल्लीं इंग्रज लोक विजन, तिचिर, कोल्हा आणि समा यांची शिकार करितात. परंतु इंग्लंडांत हेहि आतां दुर्मिळ होत चालले आहेत व कांहीं दिवसांनीं श्रीमंत लोकांचे शिकारी-करितां हे पशुपक्षी रक्षण करून ठेवावे लागतील. ही पारधीची आपल्या अंगीं अमलेली उपजत हौस यापुढे पक्षी, कीटक व दुसरे अनंत कृमि यांचा अभ्यास करून बहुतांस पुरवावी लागेल.

जीवशास्त्रहि सर्व शास्त्रांसारखें रम्य आहे. हें शास्त्र जाणणारे कित्येक लोक साप, पाली वगैरे वाटल्यांत घातल्या म्हणजे ह्या शास्त्राची मजल आटोपली असें समजून त्यापलीकडे दृष्टि पोंचवीत नाहींत. परंतु खरा शास्त्रज्ञ नुसते नमुने गोळा करून स्वस्थ बसत नाहीं; तो जीवशास्त्राच्या खऱ्या रहस्याकडे लक्ष देऊन त्यांत प्रकट होणारी परमेश्वरलीला व कर्तृत्व पाहून अगदी दंग होतो. पाण्यांत राहणाऱ्या 'रोटिफरा' नामक निरवयव, वाटोळ्या व अत्यंत सूक्ष्म प्राण्यांवर एक ग्रंथ आहे. त्यांत ह्या प्रा-

ण्यांचें वर्णन दिलें आहे तें वाचून परमेश्वरलीला किती अगाध आहे हें लक्षांत येईल.

.. क्लिष्टं न जवळ येव्हान नदीच्या सामगमेत शायर-
कडील तारावर एक लहानमें गोरें आहे व त्याच्या तळीं
एक पाण्याचें डबकें आहे. ह्या खोऱ्याच्या तिन्ही बाजूं-
च्या वरंघळीवर बीच व देवदारू यांचे मळे आहेत व
एक बाजू मोकळीं अमृत तेथे नेऊन दिशेकडील मंद
वागें वाहत अमृत व निमण्या प्रहरी ऊन्हाहि पडतें. ह्या
खोऱ्याच्या वरचे बाजूस एक झग आहे. त्याचें पाणी
बारीक धोरें वाळुजीच्या झाडांतून वाहत जाऊन डब-
क्याम मिळतें. ह्या खोऱ्याचे तोंडी प्रवाहाम एक मजबू-
द बंधाग घालून फाजील झालेले पाणी वाहत जाण्याक-
रितां एका कोंपऱ्यांत मार्ग ठेविला आहे. त्यांतून एका
लहान धबधब्यावरून पाणी खाली पडून खालच्या म-
ळ्यांत नाहीसें होतें.

वरच्या बाजूस अमलेल्या झोंपड्यांवरून व मळ्यांतून
न डबक्याकडे आपण गेलों म्हणजे कोणास न दिसतां
आपण बंधाऱ्याच्या ह्या कोंपऱ्यावर येतां, व तेथून एकाहि
प्राण्यास न भेवडावतां सर्व डबक्याचें पात्र एकदम आ-
पल्या दृष्टीस पडतें. दूर पाणकोंबडा आपली लहान चि-
लीपिलीं वाळुजीच्या झाडाखालीं नेतांना, व डबक्यांत
बीच झाडाच्या आडव्या पडलेल्या जुन्या खोडावर व्ही-
ल नांवाचा प्राणी आपला उजवा कान खानवीत असतां
ना दृष्टीस पडतो. आपल्या पायाशीं बीच फलाचे फो-
टपकर पाण्यांत पडल्यावरून वर पाहिलें तर, कोठे तर

त्या वृक्षाचे पालवीत खडीचा फळाहार चाललेला नजरेस येतो. इकडे चिचुंद्री आपली चाहल ऐकून, तीर्ग असलेल्या विलाचा मार्ग धरिते व अशा गुप्त रीतीने पळून जाते की पाण्याच्या लहरीवरून मात्र ती कोटून जात आहे हे कळते. पाणकोंबडी तर आपणांस पाहून केव्हांच नाहीशी झाली आहे व खडीने वरून गाली फोले टाकण्याचे मोटून दिले आहे. हे लहान मगेवर मगेमगीच 'शांत डवके' त्या नांवास ओमते. कारण आतां तर एथे प्राण्यांची हालचाल अगदीच नाहीशी झाली आहे.

परंतु आपणांस आहे हे ज्ञान व दृष्टि जशीच्या तशीच कायम राहून, अणुगणु कृमीमार्गें मृदम वनतां आले व आपण पाण्यांत बुडी मारिली, तर एका मोठ्या नवलमृष्टीत आपण येऊन पडू. या अपूर्व ठिकाणी, जे प्राणी आपल्या केशांचे माळ्याने पाण्यांत तरतात, ज्यांचे डोळे मानेंत अमृत्त माणकामारगें चमकतात व ज्यांचे हातपाय दुर्मिर्णामार्गें एकदां त्यांचे शरीरांत लोपलेले व एकदां त्यांचपर्यंत परमगेंले दिसतात, असे विचित्र प्राणी आपल्या नजरेस येतील. एथे कित्येक, पायांच्या बोटांतून निघालेले नाजूक तंतु तळीं रेंवून नांगरलेल्या जहाजामार्गें स्थिर वमलेले, कित्येक काचकवच घातल्यामार्गें झळकणारे, कित्येक कांद्यांनीं आच्छादिलेले व कित्येक गोंड्यांनीं व मफाईदार वक्ररेपांसारख्या अवयवांनीं गुंगारलेले प्राणी, तसेंच एकाद्या देंटास घट्ट बसलेले कानहोलव्हुल्लम नांवाचे जीव, आपल्या शिकारीस पसरलेल्या मुखांत अदृश्य शक्तीनें अखंड आकर्षण क-

रीत व आंकड्यामागच्या दाढेने चिरडून खोल उदरांत गट्ट करीत अमतांना दृष्टीम पडतील.

जवळ त्याच देठावर ज्यान्मी फुलामागचे काय दिसते ते पहा. त्याच्या उघडलेल्या चार पाकळ्यांभोंवतीं एक चक्र फिरत असून, जिवंत व मृतवस्तूंची सूक्ष्म माला त्याच्या नळी अमणाच्या पोकळीत जात आहे. ह्या प्राण्यांचे त्या पोकळीत गेल्यावर काय होते हे दिसत नाही. कारण त्या फुलाच्या देठाभोंवती एकावर एक व्यवस्थेशीर रचिलेल्या मण्यांची नळी आहे; एकादा प्राणी त्यावर आदळल्यावेगेवर ते फुल डोक्याचे पाते लवळे न लवळे तोंच त्या नळीत नाहीसे होते.

या डवक्यांत याहूनहि खोल बुडी मागिली, तर नळाशी चिक्कीच्या लवक्यामागचे हळूहळू भ्रमण करणारे प्राणी दृष्टीम पडतात. ते प्राणी आपले आकारग्रहित अवयव पाहिजे निकडे पमगितान, व त्यांस एकंदे भक्ष्य सांपडले तर त्याच्या भोंवती आपणांस गुगफटून येऊन त्यास चट्ट करितात. कारण ते पायांशिवाय सरपटतात, हातांशिवाय धरितात, तोंडाशिवाय स्वातात आणि पकाश्याशिवाय खाहेले पचवितात. "

शाखज्ञानाने असा चमत्कार मनुष्याचे दृष्टीम पडतो; तेव्हा ते त्याचे हातीं एक आनंदभांडारच सांपडले आहे असे म्हटले असता चालेल. परंतु कृमिकोटक किंवा गवत यांस जो फायदा त्यापलीकडे आपणांस सृष्टीपासून कांही लाभ नाही असे पुष्कळ लोक मानितात. जशीं मुलें धोंडें मारण्याकरितां पक्ष्यांकडे लक्ष देतात, अगर जसें खिशांतले घड्याळ पाहून हे स्वाण्यास कसे

आहे म्हणून एका एस्किमोने विचारिले, अगर आपल्यास त्याच्या थडग्याचे पूजनार्चन करितां यावे म्हणून एका भाविक अफ्रीडीने महंमदाचे एका वंशजाम ठार केले, अशामागल्या भावाने लोक सृष्टीकडे पाहतात. परंतु पदार्थविज्ञानशास्त्रावर प्रेम ठेविल्यास मनुष्यमात्राच्या मनावर हळूहळू उत्तम संस्कार होऊन त्यांचे पूज्यवृत्तीत, स्थावरजंगमादिकांविषयी पूज्यभाव ह्याचीहि गणना होत जाईल. शास्त्रे आपणांस देवदर्शनाकरितां एका पवित्र देवाच्यांत चढा म्हणून आदराने सदैव हांका मारीत आहेत.

(ओव्या)

“ अगाध आश्चर्याचे मूळ, ऐंगे हे त्रिभुवनराऊळ,
चंद्रगूरु दीप विशाल, पात्रळले एथे.
बारे लहरा गर्जना, आकाशध्वनि धुमनी;
हेच कीर्तन, स्तवन, स्तुति, मेघध्वनि गजर हा. ”

—स्मिथ

माधारण लोकांस जो चिखल व कचरा भामतो, त्यांतच मुंदरगोष्टींचे मूळबीज आहे असे शास्त्रज्ञास आढळून येते. रम्यांत जो चिखल आपण पायांवाली तुडविता, तो माती. वाळू. घरोमा व पाणी यांचे मिश्रण असते. ही वाळू निगळी केली व तिच्या परमाणूंची त्यांच्या धर्माप्रमाणे रचना झाली, तर तिचा स्फटिक बनतो. माती निगळी करी म्हणजे ती पांढरी माती होऊन तिची मुंदर भांडी होतात व याहून अधिक शुद्ध केली तर तिचा नीळ बनतो. घरोमा घेऊन तो योम्य उपायांनी शोधिला तर त्याचा हिरा होतो व पाणी स्वच्छ होऊन त्याचा द-

१ ग्रीनलंडांत राहणारा लोक

हिंवरविंदु अथवा नेंच गोदून त्याचा मुंदर ताऱ्यासारखा आकार बनतो. एकाद्या उथळ डक्क्यांत पहा; वाटलें तर तुम्हांम तळाशी आकाशाचें प्रतिबिंब, नाही तर तेथेच चिखल व रेंदा दिसेल.

ज्या ठिकाणीं स्वरोस्वरी कोणताहि चमत्कार नाही त्या ठिकाणी तशा चमत्काराचा संभव आहे अमें जरी चुकीनें कल्पिलें, तरी अशा चुकीपामून मनुष्याचा कांहीं तोटा होत नाही. एका गृहस्थाचा एक डोळा अगदीं नाहीसा झाला होता त्या एवजीं तो एक कृत्रिम काचचक्षु लावीत असे. हा कृत्रिम डोळा खोटा आहे अमें न समजल्यामुलें, त्या डोळ्यांत जी चमक दिसे तीवरून काचचक्षु वापरणाऱ्या गृहस्थाम त्याचा मित्र मोठा दयाळू मानीत असे. अशी जरी कोणाची चुकी झाली, तरी त्यांत कांहीं वावगें होत नाही.

शास्त्रपठनानें आपणांस उत्तम कर्मगृक होते. एवढ्याच दृष्टीनें त्याची प्रशंसा केली तर चुकी होईल. आपल्या हातून आयुष्याचा शहाणपणानें मनुष्याग होण्यासारखें शास्त्रपठनानें जें शिक्षण आपणांस मिळतें तें अमोल आहे हेंहि मनांत बाळगिलें पाहिजे. जी शोधक-बुद्धि आजन्मपर्यंत मनुष्यांत प्रायः लोपलेली राहते तीस शास्त्राध्ययनानें उत्तेजन येऊन ती वृद्धिंगत होते. सर्वसाधारण सिद्धांत जलद व मुद्देमूद स्थापण्याची त्याची शक्ति वाढते, व आपले विचार व्यक्तस्थित व मरणांनं प्रतिपादन करण्याची मानसिक संवय दृढ होत जाते. तसेंच तरुण विद्यार्थ्यांस कार्यकारणांच्या अनुक्रमाचा शोध करण्याचा अभ्यास होतो, जी विचारसरणी अनायासें सम-

जेल व जिनें त्यांचें मन रंजेल तिचा त्यांम परिचय होतो, व विचार करण्याचे श्रमांपामून पराङ्मुग्न होणें, व नेहमी सर्व ठिकाणीं, सर्व गोष्टींत उदासीन अमणें, हे जे अर्धवट सुधारलेल्या लोकांच्या मनाचे दोष, ते शास्त्रज्ञानानें नष्ट होतात.

आपण जर पदार्थविज्ञानशास्त्राच्या वैभवाचें मनन केलें व अत्यंत पुरातन काळांत अथवा या आकाशाच्या अफाट व अनंत विस्तरांत आपण आपल्याम कल्पनेनें नेऊन सोडिलें, तर या संमार्गांतील दुःख व बाधा हीं आपणांस अगदींच क्षुद्र वाटतील. आकाशाकडे पहा: “ 'हे ग्रह परमेश्वरानें कसे सुंदर निर्माण केले आहेत ! ह्या तारा ह्या पृथ्वीवरील समुद्रांतून आपणांम मार्ग दाखवितात इतकेंच नाही, तर आपल्या शुद्ध झालेल्या मनरूपी आधारमय सागरांतूनहि मार्ग दाखवितात, म्हणून त्यांची फारच महती गाडली पाहिजे. ” आपणा सर्वांस “ त्यांपामून बोध घेण्यामाग्य आहे. मनुष्यानें लक्षपूर्वक पाहिलें तर त्यास बोध व साध्य करण्यास अर्धा खगोल नेहमी तत्पर आहे.”

एका व्याख्यानांत हक्सलेनें असें म्हटलें कीं, “ आपल्या जन्माचें सर्व फल व आपलें प्राग्बुद्धिबलांचा डाव निकणें अथवा हरणें यावर अवलंबून आहे अशी जर घटकाभर कल्पना केली, तर बुद्धिबलांची नांवें व तीं चालनात कशीं हें तर्ग निदान समजून घेणें हें तुमचें प्रथम कर्तव्य आहे, असें तुम्हांम वाटणार नाहीं काय ? आईवापांनीं अगर सरकारानें या डावांत प्यादें कोणतें व घोटें कोणतें हें न शिकवितां जर तुम्हांस लहानाचें

थोर होऊ दिलें, तर त्यांचा तुम्ही निगमकार करणार नाही काय ! बुद्धिबळांचे खेळावूनहि जो अत्यंत कठिण अशा एका खेळाच्या नियमांच्या ज्ञानावर आपणा सर्वांचे व आपणांशी ज्यांचा थोडावहुन संबंध आहे त्यांचे जिवित, नर्थाव व मुक्क अवलंबून आहे ही गोष्ट प्रथमदर्शनीच स्पष्ट होय. हा दुर्घट खेळ असंख्य युगांची युगे मनुष्यमात्र खेळत आले आहे. ह्या डावांत प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक स्त्री एक खेळणारी आहे. जग हें बुद्धिबळांचा पट, सृष्टिचमत्कार ही बुद्धिबळे, व सृष्टिनियम हे खेळाचे कानू होत. ह्या डावांत दुसरा खेळणारा नेहमी अदृश्य अमताः परंतु तो प्रामाणिक, न्यायी व शांत आहे हें आपणाम टाऊक आहे. तो कधी आपल्या चुकीकडे दुर्लक्ष करित नाही अथवा आपणांस चांगल्या डाव देतां आला नाही तर यत्किंचित् आपली क्षमा करित नाही. आपण हा डाव चांगल्या खेळलों तर उदार हातानें त्यांचे तो उत्तम फल देतो; न खेळलों तर दया न करितां शांतपणानें आपणावर प्यादेमात करितो. "

पदार्थविज्ञानशास्त्रानें धर्मांत सुधारणा होऊन त्यास चांगल्या रूपास आणिलें नाही असें नाही. त्याच्या योगानें निदान अंशतः तरी धर्मभोळेपणा, -चेटक, भूत, मंत्र इत्यादिकांवरील श्रद्धा, व ज्यामुळे जगाची प्राचीन काळापासून गांजणूक होत आली आहे तो धर्मच्छल, ही नाहीशी झाली आहेत. तेव्हां "शौखिज्ञ व धर्मोपदेशक यांची योग्यता एकसारखीच आहे. "

सर्व राष्ट्रभर शास्त्रीय शिक्षणाचा फैलाव होणें अत्यंत

त इष्ट आहे. शास्त्रज्ञानाचे आपल्यावर केवढे उपकार होतात हे आपण विमळून जातो. कारण त्याची आश्चर्य करण्यासारखी व आपणांस प्राप्त झालेली अनेक फळे आपल्या दुर्गोजच्या महत्त्वासांतली होऊन, त्यांच्या अल्प किमतीने तर त्यांची उत्पत्ति व महत्त्व ही आपण विमळून घेतो आहो. " आपल्या म्हातीनीच दिवा एक काडी ओढून आपण लावतो " परंतु त्या काडीचे महत्त्वाचा आपण कधी विचार करितो काय !

एकाद्या शास्त्राचे शिक्षण एकदम सुरू करू नये. "मेरे मोठमोठ्या शास्त्रांची मूलनत्वे व ती व्यक्त करून दाखविण्याकरितां मूळ उदाहरणें, तशींच त्यांची निवडक अशीं कांही अंगें. यांचें प्रथम ज्ञान होणें हा एकाद्या विशेष शास्त्राच्या पूर्ण अभ्यासाचा मूळ पाया अमला पाहिजे. " " कोणताहि सृष्टचमत्कार ध्या; त्याचे माद्यंत ज्ञान होण्यास बहुत शास्त्रांचा किंवाहुना सर्व शास्त्रांचा परिचय अमला पाहिजे ही गोष्ट शास्त्राभ्यास करणारांच्या मनांवर जितकी ठसविली तितकी थोडीच. " ह्या सृष्टीतील अतिमहत्त्वाच्या गोष्टी, ध्यानीं मनीं नाहीं अशा ठिकाणीं लोपलेल्या असनात. मोठमोठ्या कागद्यान्यांतील अवशेष राहिलेल्या केरकचऱ्यांत कित्येक मूल्यवान् पदार्थ आढळून आलेले आहेत. जे सर्वांनीं फेंकून दिले त्यांतूनच कल्पनाचातुर्याने ' ग्लाबर साल्ट ' हा क्षार उत्पन्न केला आहे.

ह्या हिंदुस्थान देशाच्या भावी सुखाची व उत्कर्षाची सर्व भिस्त शास्त्रज्ञानावर आहे असें म्हटलें असतां अगदीं

यथार्थ होईल. एथील ग्यानेमुमारी जवळजवळ ३० कोटी अमून. हल्लीच्या मनुष्या मानानें ती संख्या दिवसानुदिवस बरीच वाढत जाण्याचा फार संभव दिसत आहे. हल्ली आपल्या सर्वांचा निर्वाह कमावमा जमिनीवर होत आहे, तरी तोच एथून शंभर वर्षांनी पुढें होईल असें वाटत नाही. गेल्या १० वर्षांत ह्या देशाची प्रजा अजमायें ४॥ कोटी वाढली. हेंच प्रजावृद्धीचें प्रमाण थगिलें. तर शंभर वर्षांत ग्यानेमुमारीची संख्या इतकी वाढेल कीं ती पोमण्यास देशातील लागवड जमिनीस अत्यंत होईनड होईल. मग एवढ्या प्रचंड प्रजेचा तरणोपाय व्हावा कसा ! जर प्रजेची वाढ कांहीं कृत्रिम उपायांनी कर्मा कर्मितां आली तर त्यापासून अर्नाति व दुःख माजेत. जर ती तशीच वाढत गेली तर मनुष्यांचे हाल कुत्रादेसील खाणार नाही. ह्या सर्व भावी संकटप्रतिबंधाचा एकच मार्ग दिसतो. कलाकौशल्य व पदार्थविज्ञानशास्त्र यांच्या ज्ञानाचा देशांत फैलाव होऊन विविध धंद्यांस त्यांचें साहाय्य करून घेतलें तरच दिसत असलेलें अगिष्ट दळण्याचा संभव आहे. परंतु शास्त्रज्ञान ही जरी माता कल्पिली, तरी तिची सेवा केल्याशिवाय ती आपणांस साह्य होणारी नाही. इंग्लंडासारख्या श्रीमान् आणि ज्ञानसंपन्न देशांत, हेंच अगिष्ट दळण्याकरितां शास्त्रज्ञानाचा फैलाव कसा होईल म्हणून जर लोक विवंचनेत आहेत तर आपल्या देशामागच्या अज्ञान, विपन्न व सर्वथैव पंगू देशांत शास्त्रज्ञानाची थोरवी केवढी असावयास पाहिजे वरें !

जे कोणी सृष्टीचें पूर्ण शोधन करतील, त्यांस आश्चर्यकारक व मनुष्यमात्रास फलद्रूप असे अनेक शोध ला-

गतील. इंग्लंडामागल्या देशांत शंभर वर्षांनीं शास्त्रज्ञाना-
चा इतका फैलाव होईल कीं हल्लीं मोठमोठ्या शास्त्रज्ञांस
जें ज्ञान आहे त्याहूनहि विशेष एकाद्या नांगर हांकणा-
राम असें शकेल. मुमारे दोनशें वर्षांपूर्वीं एका ग्रंथकारा-
नें असें म्हटलें आहे कीं, " ज्यो वस्तुचा पूर्ण उपयोग
मनुष्यास कळला आहे. अशी एकहि वस्तु जगांत नाहीं."
हें म्हणणें हल्लींच्या स्थितीमहि लागू आहे. परंतु हें अ-
ज्ञान यापुढें असेंच राहील असें दिमत नाहीं. सर जॉन
हर्शल असें म्हणतां कीं " जे पदार्थ हल्लीं आपल्यास उ-
पलब्ध आहेत, व जमजमे सृष्टपदार्थशास्त्र उदयास ये-
ईल तमतमे जे यापुढें उपलब्ध झालेच पाहिजेत, त्यां-
चा अनेक कामांत उपयोग कसा होईल हें जर मनुष्या-
स समजावयाचें अद्यापि राहिलें आहे, तर मनुष्यमात्राचे
सुखसाधनांत या पदार्थांची उत्तरोत्तर भर पडत जाऊन
त्यांची स्थिति चांगली होत जाईल; इतकेंच नाहीं, तर
सृष्टचमत्कारांचें रहस्य ताडण्याचें व त्यांचे मुख्य नियम
जाणण्याचें आपणांस विशेष सामर्थ्य येईल, अशी पूर्ण
आशा बाळगल्यास कांहीं गैर नाहीं. "

शास्त्रज्ञानानें फक्त आपल्या इंद्रियमुखाचीच साधनें
वाढतील असें नाहीं; व्यक्तीचें, तसेंच एकंदर राष्ट्राचें
वर्तन व आचारविचार हेहि उन्नतावस्था पावतील. टेनि-
सन्ची उक्ति राष्ट्रास तशीच व्यक्तीसहि लागू पडते.

(श्लोक)

“ जे स्वभिमानि रत, निग्रहि ज्ञानवत,
ते पावती अधिपतित्व जगां अनंत;

१ बायल्

निर्धाम्न धर्मानयमे जग वर्तव्यतां,
नैवे स्वये गुनयमे गर्ह वर्तव्यतां. ”

“ दोन दिवस चांगले आले म्हणून कधीं कधीं आपण पोकळ अभिमानाने नाटून जेव्हा वेताळ होऊन जातो. त्या वेळेस शास्त्रज्ञानाने ताळ्यावर येऊन आपणांम म्थिर आनंद चाखण्यास सांपडतो. ज्या वेळेस निराशेने मन हिस्ममुल्लेखे होते. त्या वेळेस त्याच ज्ञानाच्या गोड शब्दांनी त्याचे समाधान होते. ह्या संमार्गातील अगड्यांत जेव्हा तुम्हांवर एकादा प्रसंग येऊन तुमचे मित्र तुम्हांस सोडून जातात व सर्व लोक तुम्हांस पाहून तुमची कीर्तन करितां पुढे चालते होतात. त्या वेळेस लिलिअस आणि सिपिओ यांची मैत्री, सिसरो आणि डेमोस्थेनीस व बर्क यांचा स्वदेशाभिमान, व जो सर्वांवर प्रेम करितो व आपला कोणी अपराध केला असतां जो क्षमा करण्यास सांगतो, त्या परमेश्वराचा उपदेश, यांचे मनन करा, म्हणजे तुम्ही खास दुःखांतून मुक्त व्हाल. ”

आपण पदार्थविज्ञानशास्त्राचे किती ऋणी आहों हे आर्च डिकन् फॅरर याने लिव्हरपूल एथे एका व्याख्यानांत फार सुंदर रीतीने दाखविले आहे. तो म्हणतो:—
“ तुमच्या या प्रचंड व्यापारी शहरांत पदार्थविज्ञान व यंत्रशास्त्रांचे जणुकाय जिकडे तिकडे विजयध्वजच फडकत आहेत. तुमच्या ह्या नदीतून चालणाऱ्या जहाजांचे मार्गे जी पाण्यांत फेंसाची शुभ्र सांखळी पडते तोच एथील व्यापाऱ्यांच्या राजमंदिरासारख्या घराचा उत्तम मार्ग गणला तरी चालेल. शास्त्रज्ञानाने जो पराक्रम केल्या

आहे तो सौंदर्ययुक्त व आश्चर्ययुक्त आहे; इतकेंच नाही, तर तो परमेश्वर व मामर्श्य यांनी ओतप्रोत भरलेला आहे असें एथे तुमच्या अनुभवाम येतच आहे. हा अफाट आकाशस्तिर असंख्य जगांनीं गच्च भरलेला आहे, ह्या काळाचे पाटी अनंत प्राणी होऊन गेले आहेत, व आजपर्यंत डोळ्यांम न दिसणारे असे नाजूक, मनेज व सुंदर असे असंख्य सूक्ष्म जीव जगांत भरले आहेत, इतकेंच चमत्कार शास्त्रांनी आपल्या नजरेम आणिले आहेत असें नाही; तर तीं सदैव मनुष्यमात्राची स्वतः भेवा करीत आहेत. हाहि चमत्कार आपल्या अनुभवाम येत आहे. राजेरजवाड्यांची सत्ता अगर त्यांच्या दरबारची राशत वाढविण्याकरितां नव्हे, तर मनुष्याच्या सुखाची वृद्धि व्हावी, मनुष्याचे श्रम हलके व्हावे व त्याचे दुःख नष्ट व्हावे म्हणून त्यांनीं व त्यांच्या भक्तांनीं परिश्रम केले आहेत. पूर्वीं जेथे रखरखीत भट्टीच्या तोंडाशी, आपले डोळे अर्धवट अंधळे करून घेऊन उघड्या अंगानें मनुष्यास कष्ट करावे लागत, त्या ठिकाणीं हल्लीं आपण अदृश्य हवेचें सहाय्य घेत आहों. आपल्या ममतेच्या माणसांचीं हुबेहुब चित्रे वढविण्याचे कामीं सूर्यबिंबाची योजना होत आहे. शास्त्रज्ञानानें गरीब बिचाऱ्या कोळसे खोदणारास खाणींत निर्धास्तपणें काम कसें करावें हें शिकविलें आहे. दुखणाइताम झोंपेत गुंग करून, त्यास यातना न होतां, त्याच्या डोळ्यासारख्या नाजूक अवयवाचा एकादा भाग शास्त्रानें कसा दूर करावा ही विद्या चतुर वैद्यांस शास्त्रानेंच सांगितली आहे. शेंकडो वर्षे गरिबांस कष्टवून रचिलेल्या पिरामिडसारख्या इमारती तुम्हांस न दाखवि-

तां. समुद्रांतली दीपस्तंभ. वाफेने चालणाऱ्या नौका. लो-
खंडी रत्ने व तागयंत्र हीं शास्त्रे दाखवितात. शास्त्राने
अंधास डोळे व बहिऱ्यास कान दिले आहेत. मनुष्याची
आयुर्मर्यादा वाढविली आहे. त्याचीं संकटे कमी केली
आहेत. वेडेपणाम आळा घातला आहे व रोगास चिर-
दून टाकिले आहे. म्हणून ज्याने विचारास शिक्षण मि-
ळते. कल्पनेस उत्तेजन येते. मनास चांगले स्वरूप ये-
ऊन योग्य वळण मिळते व ते संस्कृत होऊन समाधान
पावते अशा विषयांचे अज्ञान तुमच्या मुलांपैकी एकास
देखील असं देऊ नका. "

प्रकरण १०

शिक्षण

(श्लोक)

“ न भोगला लाभे, प्रकट न दिसे, दे मुख सदा,
दृष्टावे को देता किर्माप न मंग लेखाहि कदा,
न कल्यांता पावे निधन धन विद्याभध असे,
असे ज्यांचे व्याशा प्रतिभटात ते पामर पसे. ”

—वामन

(श्लोक)

“ मांसेव रक्षांत, पितेव हिते नियुक्त,
कान्तेव चापि रमयन्त्यपनाय सेवदम्
उदमा तर्जाने, विलम्बाने च दिक्षु कीर्तन
किं किं न साधयानि कल्पलतेव विद्या । ”

मुभाषित

भावार्थ: कल्पलतप्रमाणे ही विद्या मनुष्यास काय काय
बरे देत नाही ! सर्व कांही देते, आर्द्रप्रमाणे रक्षण कांते, चापा-
प्रमाणे हित दास्यविते, भार्गवप्रमाणे सेव दूर करून मनास रजविते,
सर्पांस देते व दिगंतरी निर्मल कीर्ति पमार्गते.

प्रकरण १०

शिक्षण

संसारमुखांत शिक्षणाचाहि समावेश केला, हें कदाचित् कोणाम चमत्कारिकमें वाटेल; कारण, मुलांस तर तें प्रायः अप्रिय अमर्ते व शाळा सुटल्यावरोंचर तेंहि बहु-तकरून सुटतें. परंतु शिक्षण फलद्रूप होणें असेल तर तें मुलांस योग्य असें अमन त्यांस मनाहर असावें व तें आजन्म चाल्हि टाकिलें पाहिजे.

ज्ञानसंपादनक्रिया ही एक देवार्ची देणगीच आहे. ज्ञानसंपादनाचा मार्ग हा राजमार्गामाग्या मुलभ नाहीं असें म्हणतात. परंतु तसें म्हटलें म्हणजे ज्ञान संपादण्याचे सर्व मार्ग राजमार्गच आहेत.

“ आपले डोळे आकाशाचें सौंदर्य पहातात व कान मंजुळ गीत अथवा सुवार्ता ऐकतात. परंतु त्यासमून होणाऱ्या इंद्रियमुखाचा अगर मानसिक आनंदाचा आम्बाद देणारा स्वरा भोक्ता आपलें मन होय; व तें मन जितकें उन्नत असेल तितकी त्या आनंदास्वादाची गोष्टीहि जास्मी. आकाशातील रत्ने, त्याचा नीलवर्ण, ह्या जगताची व्यवस्था व गहाटी पाहून ज्या मुलांचे मनावर कांहीच संस्कार झाला नाहीं व त्यांनीं हे चमत्कार पाहिले काय व न पाहिले काय असें झालें, तर त्यांच्या आनं-

दाम मूर्खाच्या आनंदाचें अथवा गाडवाच्या चर्चाचेंच साम्य योग्य. " म्हणून ज्या शिक्षणानें मन रमिक होतें तेंच स्वें शिक्षण होय.

मनुष्याची स्मृति बहुत माहितीनें लादणें हा शिक्षणाचा स्वर्ग हेतु नाही. त्याचें मन संस्कृत करणें हाच स्वर्ग हेतु होय.

ज्या भाषेवर केलें पाठांतर, जांवार अंतर शुद्ध नाही. "

—तुकाराम

बेकननेंहि म्हटलें आहे कीं. " बहुत विषयांचें ज्ञान संपादन करण्यांत पुष्कळ वेळ वेचणें हा एकप्रकारचा आलस होय. त्या ज्ञानाचा कोटिक्रमांत उपयोग करणें दाम्भिकपणा होय. व त्यांच्या नियमांनें आपला अभिप्राय ठरविणें ही पंडिताची आढ्यता होय. अशा ज्ञानानें मनुष्यधर्मास पूर्णत्व आलें पाहिजे आणि तें ज्ञानहि अनुभवानें पूर्ण बनलें पाहिजे. "

" हेल्ली ज्या समाजावस्थेंत आपण नांदतो, तिच्यातील व्यक्ति व आपण एकच आहों असें समजून, त्यांच्या सुखदुःखांचे पूर्ण वाटेकरी व्हावें अशी मनुष्याची वृत्ति होत नाही; म्हणून मनुष्यांचे परस्परांविषयीं वर्तनांत विरोधहि दृष्टीस पडतो. " परंतु शिक्षणानें, आपण व आपले बांधव हे एकच आहों, या भावाचें बीजारोपण होण्यास बरेंच साहाय्य होईल; व हाच मतलब धरून आपण व्यासंग केला नाही तर पुष्कळ ज्ञान संपादन करूनहि मनाचें समाधान होणार नाही.

(श्लोक)

“ देहामि कष्ट दिधले, बहु भागवाले,
विद्या ममस्त पडलो, वश शास्त्र केले;
वाटे मना न निवलो, जार मिद्धि राजी,
होतो नगाचि उग्यो, मतिमद आजी. ”

गेटी

“ विद्या हा विश्रान्तीकरिता मंचक, निवांत एकटे फिरण्याकरिता मठ, उंच उभे गहन दुसऱ्यास तुच्छ मानण्याकरिता वृक्ष, दुसऱ्यापाशीं गुद्ध करण्याकरितां किल्ला, अथवा उदीमध्याचे व किफायतीचे दुकान नमावे. जेणेकरून आपल्या जीविताची उत्पत्ति होईल व परमेश्वराने वैभव जगतांत गाजेल अशा माधनांचे विद्या हें भांडार असावे. ” “ तुम्ही टोलेजंग वाडे उभारिले म्हणजे देशाचे हित केले असे ममजु नका. तुमच्या हातून देशवांधवांची मने उत्कर्ष पावली तरच देशाची तृप्ती मोठी भवा केली. कारण, हलक्या दासांनी मोठ्या राजवाड्यांत गहण्यापेक्षा, मोठ्या मनाचे लोक झोंपड्यांत अमलेले बरे. ”

वर सांगितलेले हेतु सफल होण्यामागची हल्लीची शिक्षणपद्धति आहे की नाही. हल्लीच्या पद्धतीने विद्यार्थ्याचे ठिकाणी ज्ञानाविषयी प्रेम उत्पन्न होत किंवा नाही, व जे विषय विद्यालयांतून शिकविले जातात त्यांचे स्वरे मोल विद्यार्थ्यास ममजते कां ते विषय शास्त्रा मोडल्याबरोबर ते विमरून जातात, हे ठरविणे फार अगत्याचे आहे.

कोणत्याहि एकाच विषयाचे व्यासंगांत विशेषेकरून लहानपणीं मन गुंतविणे चांगले नाही. शिक्षणाची खरी

पद्धति काय अमावी हें मृष्टिनियमांवरून समजण्यामार-
खें आहे. आपल्या स्वतःच्या आवडीस धरून चालल्यास
प्रायः आपणांस योग्य शिक्षणपद्धति आढळून येईल; म्ह-
णून ज्या विषयाकडे लहान मुलांची मने लागत नाहीत,
तो विषय त्यांस शिकविल्याने फायदा होणार नाही. का-
रण " ज्यो न्यासंगाने मन आनंदी गहील, त्यांतच यश-
प्राप्तीचा संभव आहे. "

हिंदूम्यानांत हल्ली चालू असलेला शिक्षणक्रम इंग्लं-
दांतात शिक्षणक्रमाचेच धर्तीवर आहे. त्या देशांतील लो-
कांस्थिति मनांत आणून तो ठरविला नसल्यामुळे, त्यापा-
सून जसा सर्व लोकांस फायदा व्हावा तसा होत नाही.
मात्र इंग्लंडांत, तेथील शिक्षणपद्धतीविषयी मतभेद आहे.
कित्येक जे भ्रष्टाचार को. हल्ली आहे तो शिक्षणपद्ध-
ति उत्तम असून, फक्त अशा शिक्षणाच्या शाळा वाढ-
विल्या म्हणजे झाले. परंतु कित्येक भ्रष्टाचार हे भ्रष्टाचारे
यशाये नाहीं; कारण, इंग्लंडांत विद्येचा उत्तम प्रचार झाल्या
असतांही, सरासरीच्या मानाने पहिलीं आठवणी शहरां
तील माध्याम्य लोक, जिनके मुशिक्षित असून जिनके ते
थील लोक नाहीत. हिंदूम्यानांतील लोकांविषयी तर बोला
वयासच नको. हा दोष अंशतः तरी शिक्षणपद्धतीचा होय.

इंग्लंडांत व एथेहि, पदार्थविज्ञानशास्त्र व कलाकौश-
ल्यें यांच्या शिक्षणानें लोकांकर्षास फारच माहाय्य होतें
हें सर्वांस तरी मान्य झालें आहे. तरी शाळांतून व मोठमो-
ठ्या विद्यालयांतून त्यांकडे दुर्लक्षच होतें व त्यांचे प-
बरीं ज्या विषयांच्या ज्ञानाचा व्यवहारानें प्रायः उपयो-

ग होत नाही त्यांचे महत्त्व गणिले जाते. मुद्द इंग्लंडांत ह्यासंबंधाने लोकांची फारा दिवसांपासून बरीच कुरकुर आहे. " आमच्या मलाचे मागे विनाकारण व्याकरणनियमांची धोकपट्टी लाविली आहे ! ज्याम बहुत भाषा अवगत आहेत, त्याम जर शब्दोत्पत्ति आणि व्याकरण यांच्या नियमांप्रमाणे त्यांनील महत्त्वाच्या विषयांचे खरे ज्ञान न झाले तर त्यांची, व ज्याम स्वभाषा चांगली येत असेल अशा साधारण व्यापाऱ्यांची अथवा मुखवस्तु गृहस्थांची विद्वत्ता मास्वीच ! " असा मिल्टनने तेथील शिक्षणपद्धतीविषयी आपला अभिप्राय दिला आहे. एथे, तसेच इंग्लंडांत " विश्वविद्यालयांनील परीक्षेकरितां शाळांतून विद्यार्थी तयार होतात; परंतु जगांनील व्यवहारकारितां होत नाहीत. " हल्लीच्या शिक्षणपद्धतीने मनाम शिक्षण मिळत नाही; चैकमबुद्धि वाढत नाही; व विद्यार्थ्याम एकाच्या विषयाकडे वेचिलेल्या वेळाप्रमाणे माहिती मिळत नाही.

शाळांतून व मोठमोठ्या विद्यालयांतून भाषा, काव्य, नाटक व गणित यांजवर ओड उठविली जाते. हे विषय महत्त्वाचे नाहीत असे म्हणणे नाही. परंतु ह्यांतच सृष्टपदार्थविज्ञानाची गणना झाली पाहिजे. शाळांतून पुस्तकी ज्ञानापुढे विद्यार्थ्याची मजल जात नाही. त्यांच्या स्मृतीस मात्र भार होतो. परंतु त्यांची मने संस्कृत होत नाहीत. प्राथमिकशिक्षणाच्या शाळांत अक्षर व शुद्धलेखन यांच्या भानगडीने विद्यार्थी कंटाळून जातात; तारखा व लढायांच्या म्यळांच्या लांबलचक यादी यांनी त्यांचे मनाम ओझे

होतें. परंतु त्यांच्या मनांत त्यांची स्पष्ट कल्पना येत नाही. व अशा माहितीचा नेहमीच्या व्यवहाराशीही कांही संबंध नसतो. काळेजामागच्या विद्या त्यांत हाच प्रकार मुरू आहे. लहान मुलांचे शिक्षणक्रमाने घातून उलटा प्रकार मुरू घाला पाहिजे. त्यांची मनें सध्या माहितीनें भरून न काढिता. त्यांच्या मनास मानेल असे शिक्षण देऊन त्यांची ज्ञानविषयी आवड वाढविली पाहिजे. अमका विषय मूल शिकलेच पाहिजे, असा आग्रह धरणे वावगे आहे. ज्या पद्धतीने शिकण्याची त्याला होम येईल, तीच पद्धति येजिली पाहिजे. मुलगा थोडे किता फार शिकला यावर विशेष लक्ष देता कामा नये. ज्या विषयांची त्याला आवड नाही त्याचे त्यास घालेन पुष्कळ शिक्षण दिलें, तर ती मोठेपणावरगेवर ते तो सर्व विमरेल. परंतु ज्याची त्याला आवड आहे, असा विषय तो थोडा तरी शिकला, तर आपण होऊन त्याची सर्व माहिती करून घेईल. मुलें स्वभावतः मोठी चौकस असतात. ही त्यांची चौकस वृद्धि वाढविली पाहिजे. त्यांच्या उपजत आवडीस धरून चालतें तर ती आपण होऊन शिकतात. कित्येक वेळां शिक्षणाचा मार्ग असा कांही कंटाळवाणा व त्रामदायक असतो की त्यानें ज्ञानेच्छा अगदीच नष्ट होऊन जाते, आणि विद्येच्या उत्तेजनासाठीं योजिलेली म्येल निच्या प्रतिकारास कारणभूत होतात. सारांश मुलांची शोधकबुद्धि वृद्धिगत होऊन त्यांस विचार करण्याची संवय स्राविली पाहिजे: म्हणजे, फावला वेळ आनंदांत घालविण्याचा आणि व्यवहारांत सुविचारानें व सज्जतेनें वर्तन करण्याचा योग्य मार्ग त्यांस आढळून येईल.

आपणाम तें ज्ञान दळी आहे तें आपल्या अज्ञानाच्या मागेने कांहीच नाही व ज्ञानमागण्याच्या अपाणि यत्किंचि मूर्खता आपणाम ठाव त्यागला नाही. असें जर विद्यार्थ्याने समजून ठरविलें, तरच ज्ञानमार्गशी गढविण्याची योजनाम तरी होव येईल; कारण, "मृष्टचमत्कार पाहून तें आश्चर्य होतें त्यापामून ज्ञानाची पुढि होतें."

शास्त्रां मुद्र्यां ही विद्येचा व्यासंग मूर्ख नये. विद्यालयानें शिक्षण मिळतें, तें पुढेहि तसेंच वाट देतानें. आपण कोणत्याहि उद्योगधंद्यांत पडलों, तरी आपल्या मनाच्या कल्याणमाणे एकदा विशेष विषयाचा व्यासंग करावा. असा विषय कदा असा किंवा शास्त्र असा, ज्यानिष असा किंवा रम्यायनशास्त्र असा; जर तो मूर्खानें आपल्यामा केला, तर आपल्या आनंदाम कारण होतो. त्या संमार्गांत सर्व मुख्यच आहे असें म्हटलें तरी चालेल. परंतु कधी कधी आपणांम दुःख, काळजी व यातना ही-ण्याची वेळ येण्याचाहि संभव आहे. अशी वेळ आली तर, ज्यांत आपलें मन गढून जातें अशा विषयाकडे तें लावून आपल्या विपत्तीचें थोडें जरी विस्मरण पडलें, तरी तो कांही मामान्य फायदा नाही.

"विद्येनें संस्कृत झालेल्या मनास ज्ञानौघाशीं तोंड लावून येथेच्छ पान करितां येतें, व आपल्या बुद्धिबलाचा चांगला उपयोग करून घेतां येतो. त्याला सभोवतालच्या वस्तूंनीं, मृष्टपदार्थांनीं, कलाकौशल्यानें केलेल्या पराक्रमांनीं, कवीच्या लाघवानें, इतिहासकथांनीं, मनुष्यमात्राच्या भूत व वर्तमान आचारविचारांनीं व त्यांच्या भा-

वी अवस्थेच्या अनुमानांनीं अमयाद् आनंद होतो. आपल्या चाकम बुद्धीच्या तृप्ती पर्यंत जे या आनंदायक विषयांचे ठिकाणीं आपले मन लुब्ध झाले नाही. तर ह्या विषयांच्या ज्ञानाचा आपणाम अंतांश मुद्धां प्राप्त न होतां त्यांजविषयी आपण उदारमन गहण्याचा संभव आहे."

देशान् जित्वा, कल्याणोदयः फलोवत्, पुमन्तः स्वस्त होतात. व मोक्षतः पुमन्तः वादन्तात. जित्वा लोकांचीं मनें संस्कृत होऊन तेहि सुधारतात. अशी आशा बाळगिल्यास कांही कोणी गैर केलें असें म्हणतां येणार नाही. अशा विद्यादानां लोकांचें अज्ञानजन्य दुःखि व दुःख हीं नष्ट होऊन त्यांचें जीवन सुखावत् होईल. लोकांचे ठिकाणीं जे ज्ञानविषयी प्रेम उत्पन्न करितां आले, तर त्यांच्या मागे ज्ञान ठेविलेंच आहे. म्हणून मुद्धांम असें शिक्षण मिळावें. कीं गनावनांतून चालले अमनां त्यांम आनंद व्हावा; सृष्टपदार्थशास्त्रांन एकादा शोध लाविला तर त्यांचें त्यांम सदैव कौतुक वाटावें; व आपल्या देशाच्या इतिहासाचा व काव्याचा त्यांनीं अभिमान वाढावा व त्यां त त्यांचीं मनें दंग न्हावी. मारांश आपल्या शाळा निवळ नांवाच्या नमाव्या. त्यांच्या योगानें शिक्षणाचा हा महान् हेतु सफल व्हावयाचा असेल तर शाळा हीं रूक्ष शिक्षणाचीं स्थळें नमावीं व त्यांत जें शिक्षण मिळेल त्यानें मुलांचे मनाम योग्य वळण व शिक्षा लागून, ज्या बुद्धिसारख्या देणगीनें लहानापासून थोरपर्यंत व राजापासून रंकापर्यंत सर्वांम आनंद व सुख होईल व झालेंच पाहिजे, त्या बुद्धीची थोरवी वाटावी व तिचा योग्य उपभोग घेतां यावा.

चांगल्या शिक्षणपद्धतीने, आपलें ज्ञान किती आहे व आपणांम अद्यापि किती शिकावयाचें आहे हें तरी निदान समजेल. जे लोक हा जन्म कंटाळवाणा आहे असें म्हणतात, त्यांस अशा शिक्षणपद्धतीने, आपल्या स्वतःच्याच दोषामुळे जन्म उदास वाटतो असें आढळून येईल व ज्ञान हें मुक्त व मनुष्याचे ठिकाणी एकप्रकारचें सामर्थ्य आहे, असें त्यांचे अनुभवाम येईल. अशा चांगल्या शिक्षणानें " शांत व स्थिर अशा विद्याव्यासंगाचे वेळीं सत्यदेवतेचें सुंदर मूर्त आपल्या नजरेस पडेल " व " एकदांका ह्या देवतेचा आपणांस पाठिचा मिळाल्या, तर आपल्या आनंदाम मर्यादा राहणार नाही. असें जालें म्हणजेच, परमेश्वराने आपणांस जन्माम घालून शरीरसंपत्ति, बल व वेळ ही आपल्या स्वाधीन केली आहेत त्यांची थोडी किती आहे हें पूर्ण तरी नाही तरी अंशतः तरी समजून आपण त्याचे फार ऋणी आहों ही गोष्ट मनांत ठेवेल."

भाग २

प्रकरण ११
महत्वाकांक्षा

(श्लोक)

देह त्यागनां कार्त्तिक मागे उरावी,
मना मज्जना, हेतुच क्रीया धरावी;
मना चंदनाचेपरी त्वां झिजावे,
परी अंतरा मज्जना नाववावे. ”

—रामदास

प्रकरण ११

महत्त्वाकांक्षा

जगांत आजपर्यंत बहुत मोठे लोक होऊन गेले. त्यांपैकी बहुतेकांचा पहिला दोष म्हणजे महत्त्वाकांक्षा होय. ही वृत्ति चांगली नाही असे म्हणण्याचा आमचा गोंध नाही. जर सुमार्गाने तिचा पूर्तता केली, तर तीच आपले अंगी सद्गुण उत्पन्न होण्यास चांगले साहाय्य करिते. मिसरीने स्वतःविषयी असे म्हटले आहे की, "वैभव व सद्गुण संपादन करण्याची इच्छा मनुष्याने नेहमी बाळगावी; इतकेंच नाही, तर तेच जन्माने स्वरे मार्थक असे मानावे व ते संपादन करित असतां जरी शरीरसंयातना झाल्या, देशत्याग करावा लागला, अथवा मृत्यु आला, तरी ह्या विपत्तीस निर्माल्यवत् गणावे. हे प्रमेय ग्रंथावलेकनाने व शहाण्या लोकांच्या बोधाने लहानपणीच मांडया मनान्त ठसले नसेत. तर मी इतके वाद व नीच लोकांशीं दूरगेल बहुत जगडे खेळून आपला जीव धोक्यांत पाडून घेतला नसता." सर्व ग्रंथांत हेच तात्पर्य सांगितले आहे आणि शहाणेहि अमात्र उपदेश करितात.

एक कवि म्हणतो की, "एकादं काम हातीं घेतलें, तर त्यांत पुष्कळ लोक फसतात. एकाग्रामच यश येतें." परंतु हे म्हणजे स्वरे असेल असे वाटत नाही. ज्यांचे अंगी योग्यता आहे त्या सर्वांस. हवी तेवढी जरी नाही तरी कांही यशप्राप्ति होतेच. युद्धांत, वादांत अगर व्य-

बहारांत प्रामाणिकपणानें व प्रांजलपणें वागून व आपली आहे तेवदी पराकाष्ठा करूनहि अपयश आलें, तरी तें नीच उपायानें मिळविलेल्या यशापेक्षां अधिक प्रशंसनीय होय. परंतु अशा प्रसंगीं आपण आपलें धैर्य मात्र खचूं देऊं नये. मनांत धरिला हेतु जरी साधला नाही, तरी नेहमीं तो साधण्याची हाव बाळगिली असतां अवगुण होत नाही. “मोठ्या कामांत आलेल्या अपयशाची थोरवी हलक्या कामांत मिळविलेल्या यशास येत नाही.” “जर मनुष्य दक्ष असेल व लक्षपूर्वक वागेल तर त्याचें नशीब खास उघडेल. कारण दैव हें जरी स्वतः अंध असलें, तरी तें सर्वास दृश्य आहे.” जें करण्याची आपण इच्छा करितों तें पूर्णपणें मनांत ओळखून, तें साधून येण्याचा आला प्रसंग फुकट दवडिला नाही. तर आपणांस यश येण्याचा चांगला संभव असतो.

वेळेचा सदुपयोग हा एक यश मिळविण्याचा मार्ग आहे. नेपोलियन म्हणतो की “मी. मांटिवेलोच्या लढाईत. आठशें स्वार घेऊन शत्रूंवर हल्ला करण्यास, केलरमन् यास हुकूम केला. तो हल्ला होतांच आमच्या आठशें स्वारांनीं शत्रूंच्या सर्व रिसाल्यासमक्ष त्यांच्या महा हजार पायदळाची वाताहत उडविली. कारण शत्रूंचा रिसाला रणभूमीपासून पाव कोश दूर होता व त्यास तेथे येण्यास पाव घटका लागली असती. या ज्या आणीबाणीच्या पाव घटका असतात त्यांवरच युद्धांत जय येणें अगर पराभव पावणें हें अवलंबून असतें.” हीच गोष्ट भवयुद्धासहि लागू आहे. अशा युद्धप्रसंगी आपणहि अंग

चोरून वर्तून करूं नये व प्राणावरं येऊन बेतली तरी त्याम मादर असावे. कारण --

“ उदारस्य तृणं विल्लं, शूरस्य मरणं तृणम् ”

—भर्तृहरि

शिवाय आपलें मन अशा प्रसंगावधानांत गद्दून गेल्यावर, त्यांत मिळणाऱ्या टक्क्याटोणप्यांचें व नखमांचें दुःख आपण विसरून जातो.

एकादें काम करण्यापूर्वी, त्यांत काय मिळवावयाचें आहे ह्याचा पूर्ण विचार करावा, त्यास लागणाऱ्या श्रमाचें व खर्चाचें लक्षपूर्वक मनन करून मग त्यास हात घालावा. आणि एकादांका तें करण्याचा निश्चय ठरला म्हणजे मग कधीहि मागें फिरूं नये; कसेहि संकट आलें व कसेहि कष्ट करावे लागले तरी त्यांचें दुःख मानूं नये.

(श्लोक)

प्राग्व्यने न सत्यं विप्रभयेन नाचः

प्राग्व्य विप्राविहता विगमन्ति मयाः

विघ्नैः पुनःपुनराय प्रतिहन्यमानाः

प्राग्व्य, तृप्तमजना न प्राग्व्यजन्ति. ”

—भर्तृहरि

भावार्थः--नाच पुढ्य विघ्नान्या भयाने एकाद्या उद्योगाम आरंभ करीत नाहोत. मायम पुढ्य आरंभ करून विघ्नामुळे तो टाकतात; परंतु उत्तम जे आहेत ते वागवार विघ्न आला तरी आरंभ करून तो टाकून नाहोत.

वैभवाची इच्छा सर्वच करितात, परंतु स्वऱ्या वैभवाचें स्वरूप काय !

“ एकादी माशी धरिली कीं कोळ्यास अभिमान वा-

टनो. कोणाम ममा धरिल्याने. कोणाम जाल्यांत मासा पकडल्याने. कोणाम गनडुकर व कोणाम आम्बल धरिल्याने आणि कोणाम आपल्या शत्रूम जिंकल्याने अभिमान वाटतो. " हा सर्व पगक्रम एका दृष्टीने जरी मिथ्या वेभव होय. तरी त्यावरून एवढी गोष्ट मिद्ध होते की, जर हेतु स्तुत्य असेल, तर प्रत्येक मनुष्यास हातीं धरिलेल्या कामांत यश येण्याचा संभव आहे.

बहंतक लोकांत ज्या प्रकारची महत्त्वाकांक्षा नेहमीं दृष्टीस पडते, तिचे खरे स्वरूप शिकंदर बादशहाचे कृतीवरून चांगले लक्षांत येईल. आपणाम विस्तीर्ण राज्य मिळावे अगर ते मिळाल्यास त्याजवर राजाधिकार चालवावा अशी त्याची इच्छा नसे. परंतु पुष्कळ देश काबीज करावे हाच काय तो त्यास छंद होता. ज्या वेळेस त्याचा बाप फिलिप याने एकांदे शहर घेतले अगर युद्धांत जय मिळविला अशी वार्ता त्याचे कानां येई, त्या वेळेस तो म्हणत असे की, माझा बाप एकापुढे एक देश जिंकत चालला आहे. परंतु मला एकादा अलौकिक पराक्रम करण्यास कांहीच शिल्पक टेंबीत नाही ! आपणास एक जगत् सुद्धा काबीज करितां येत नाही असे वाटून तो जेव्हां आकाशातील अनंत जगताकडे पाही, तेव्हां निराशेने दुःखी होत असे. असेंहि कित्येक म्हणतात. अशी महत्त्वाकांक्षा कधीहि पुगली जात नाही. दुसऱ्याचे मुखाकडे काय परंतु दुःखाकडेहि दुःख करून स्वमहत्त्व वाढविणे अशी शिकंदरामागल्याची जी सर्वथैव त्याज्य महत्त्वाकांक्षा तिचा ज्ञानी पुरुषांनी अत्यंत निषेध केला आहे.

“ आपलें नशीब कम उद्याम येईल व आपलें वैभव कम वाढेल या विचनेंत एकमाग्वें राहिलें. तर सर्व वेळ त्यांत जाऊन जन्माचें खरें मार्थक होत नाहीं. ” शिवाय “ आपलें एकट्याचें नशीब उद्याम आलें म्हणजे जन्म सफल आला असें नाहीं. ” व “ मनुष्य जन्मास येतो तो आत्मोन्नतीकरितां येतो. पराक्रम करण्याकरितां येत नाहीं. ”

मिथ्याकीर्तीस मनुष्यानें भुलें नेये. लोकांत आपली आठवण राहिली. म्हणजे आपण खरे कीर्तिवान् आलों असा मिद्दांत नाहीं. कीर्ति व अपकीर्ति अशा दोन गोष्टी जगतांत आहेत. आणि दुर्दैवानें जिवेक कीर्तिवंत होऊन गेले तिवेकच दुष्कीर्ति करून गेले आहेत. व पुष्कळ लोक तर दोन्ही संपादन करून नाहींसे झाले आहेत.

दुर्योधन अथवा दुःशमन, नेगे अथवा क्रमोडस्, जौत्र अथवा निमग रिचड. यांच्यासारख्या जगतांत कीर्ति होण्यापेक्षां, आपलें नांव कोणामहि माहीत नसलेले पुरवले, असें कोण इच्छिणार नाहीं ? इतिहासांत दुर्लोकिकांनं प्रसिद्ध असण्यापेक्षां, मत्कृत्यांत जन्म घालून अप्रसिद्ध असणें फार चांगलें ! आनंदवाडिमार्गें राज्यकारस्थानांत दबळादबळ करून दुष्कीर्तिरूपानें इतिहासप्रसिद्ध असणें, यापेक्षां भटमिस्तुकांच्या मुशाल पतिव्रता व धार्मिक स्त्रियांमारखा मुखममाधानांत अप्रसिद्ध रीतीनें जन्म घालविणें चांगलें नव्हे काय ?

केव्हां केव्हां यशापेक्षां अपयशामुलें गंजे व योद्धे प्रसिद्धीस येतात. थर्मापली खिडीत लिआनिडास यानें झ-

सीज याचे मैन्याम अडवून स्वदेशाकरितां शेवटीं रणांत देहहि ठेविला. तेव्हां स्वर्ग योद्धा लिआनिडाम होय; झर्साजि नव्हें. अल्फ्रिडांडर व नेपोरिअन हे प्रासादिक पुरुष स्वर्ग, परंतु स्वर्ग योद्धे नाहीत. एकाच्या अफाट राज्याची तो मेल्यावगेवर वाताहत झाली. दुसऱ्याचे सर्व विजय त्याच्या तोंडाचे भुगप्रमाणे थोड्या अवकाशांत लयास पावले. व स्वदेशास त्यानें पर्वापेक्षां अधिक दुर्बल, विपन्न व संकुचित करून सोडिले.

ज्यांनीं मत्कृत्यें केलीं अथवा परोपकारार्थ देह झिजविले, तेच गव्या कीर्तिम पात्र आहेत. लिआनिडाम व रेग्गुलम हे इतिहासाचे केवळ वैभव होत.

राजकार्यधुरंधर पुरुष व योद्धे यांची जिवंतपणीं मोठी कीर्ति असते. त्यांचे नांव सर्वांचे तोंडीं असते. त्यांनीं केले काय, ते गेलें कोठे, याचीं सर्व लोक चर्चा करितात. परंतु त्यांचीं नांवें फार दिवस जगांत राहत नाहीत. स्वर्गी अजरामर कीर्ति साधुसंत, ज्ञानी व कवि यांची असते. शेक्स्पियर, प्लेटो, व्यास, वाल्मिक यांचीं साद्यंत चरित्रें नाहीत, तरी त्यांच्या कृतींवरून त्यांची आपणांस चांगली ओळख होते.

(अभाग)

“ जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती, देह कष्टविती उपकारें;
भूतांची दया हें भांडवल संता, आपल्या ममता नाहां देहां;
तुका म्हणे सुख पराचिया सुखें, अमृत हें सुखें स्रवतसे. ”

म्हणून राजकारस्थानी पुरुषांची स्मारकें असावीं, कारण त्यांची कीर्ति लवकर लयास जाते; परंतु कवींच्या

स्मारकांची कांहीं जरूरी नाही. त्यांच्या ग्रंथांनी त्यांची कीर्ति सदैव राहते.

जगात स्वर्ग जिकणारे ज्ञानी पुरुष होतः यांदे नाहीत. जिनि मगवान. अकबर. अथवा शिवाजी यांनी स्वर्ग-स्वर जग आपल्या अंकित केलेले नाही. रामदास आणि तुकाराम. गौतमबुद्ध आणि प्लेटो हे जगाचे स्वर्ग स्वामी आहेत. ज्या राजांनी आपल्या पूर्वजांवर राज्य केले, त्यांचे नांव देवांक उरले नाही. ज्या कांहींची कीर्ति आहे, ती प्रामादिक कवींमुळे किंवा मत्पुरुषांचे सहवामामुळे शाली आहे. कालिदासामुळे भोजांचे व व्यासामुळे धर्माचे नांव अद्यापि गाजत आहे. असे मत्पुरुष त्यांच्या समानकालीन पिढीत नुमते जिवंत असतात असे नाही. सर्व काळी व सर्व युगी ते चिरंजीव आहेत. म्हणूनच त्यांचे साद्यंत चरित्र लिहितां येत नाही. राजदरबाराचे लहान लहान सरदार व मंत्री यांचीं नांवे तर मुदलींच राहत नाहीत. बेकन हा न्यायाधीश असून ज्ञानी पुरुषांतहि त्याची गणना होती. परंतु तो फक्त ज्ञानी म्हणूनच जगतास महशूर आहे.

(श्लोक)

“ भुजतरुवनच्छायां येषां निषेव्य महाजसां
जलधिरशना मेदिन्यासीदसावकुतोभया,
स्मृतिमपि न ते यान्ति क्षमाया विना यदनुग्रहं,
प्रकृतिमहते कर्मस्तस्मै नमः कविकर्मणे. ”

—सुभाषित

भावार्थः—ज्यांच्या बाहुर्भागी वृक्षाच्या छायेचा आश्रय करून ही संपूर्ण पृथ्वी एके कळी निर्भय राहिली होती असेहि सूर राखे वा भूमंडलप्रवर होऊन गेले असतां, त्यांची नुसती आठवणसुद्धा

जिन्या अनुग्रहावांचून होत नाही, अशा ग निगममान्य कर्वाच्या कृतीच्या नमस्कार असा.

मोटमोट राजकारण्यांनी व योद्धे पराक्रमाने व मद्गुणांनी कीर्ति पावतात. परंतु ती कीर्ति कवि व इतिहासकार यांच्या लेखणीने अजरामर होते. भीष्मावतुनांपूर्वी असंख्य योद्धे आले असतात. परंतु ज्यामागच्यांच्या प्रामादिक वाणीने त्यांचे गौरव केले नसल्यामुळे, ते व त्यांचा पराक्रम यांचा मागभूम सुद्धा राहिल्या नाही.

कोणत्या कुळांत कोटे कुलदीपक उत्पन्न होईल याचा नेम नाही. कारण पृथ्वळ मोटे पुरुष हलक्या कुळांत जन्म पावले आहेत. कित्येक प्रसंगी अप्रामिद्ध ठिकाणी व कुळांत जन्म आल्यास तेच कीर्तिसि कारण होते. होमर कोटे जन्मल्या याचा पत्ता नाही म्हणून ७ शहरे, आर्ह्यी या आद्यकवीची जन्मस्थाने आहेत असे म्हणत आहेत. पदार्थविज्ञानशास्त्रनिपुण लोकच नुसते घेतले, तर पहा काय मौज दृष्टीस पडते! रे हा लोहाराचा, वांटे नौकाकाराचा, फ्रयांकूलिन मेणवत्त्या करणाराचा, डाल्टन कोप्ट्याचा, लापलेस शेतकऱ्याचा, फॅरेड धिसाड्याचा, व लामार्क एका हलक्या कारकुनाचा मुलगा होता. स्टिफन्सन् खाणीतून कोळसे काढीत असे; विहट्स्टोन तंतुवाघे करीत असे; तसेच, गॅलिलिओ, केप्लर, कुव्हीअर, व हर्शल ही सर्व गरीब आईवापांचीं मुले होती.

मनुष्यमात्राचे अत्यंत हित करणाऱ्या कित्येक पुरुषांची नावे शेष राहिली नाहीत, हे पाहून वाईट वाटते. अग्नि उत्पन्न कसा करावा हे शोधून काढिले तो कोण व कोठे आहे! ज्याने आपली लिपी शोधून काढून जगा-

वर उपकार केले, त्या हेमाडपंताचें नांव मात्र उरलें आहे.

इंग्रज लोक आपल्या देशबांधवांचा जो अभिमान बाळगिताना, तो यथार्थ आहे असें सर्वांस कवृल करणें भाग आहे. कारण त्यांचे देशांत बहुत ज्ञानी पुरुषांचा जन्म होऊन त्यांजवर त्यांनी फार उपकार केले आहेत. वेकन, हाव्स, लॉक, बर्केले, ह्यम आणि हॅमिल्टन् यांनी त्यांचे मनास उन्नत केले आहे. न्यूटननें गुरुत्वाकर्षण नियम शोधून काढिला. अर्टम स्मिथनें अर्थशास्त्र निर्माण केले. यंगनें प्रकाशाची गति व दृश्यानें यंगनस ग्रह शोधून काढिला. वॉगेंस्टर, दि हेलियन आणि वॉट यांनी वाफेचें यंत्र तयार केले. व्हिटमननें तारायंत्र काढिलें, जेनरनें देवीचा रोग नाहींसा केला. सिंपसननें क्लोरोफॉर्मचा वैद्यकांत उपयोग करून दाखविला, आणि डार्विननें अर्वाचीन प्राणिशास्त्र उदयाम आणिलें.

ह्या व अशा महान् पुरुषांनी मनुष्यमात्राचे आचार-विचारांस वळण लाविलें आहे. जिवंत अमतांना ह्यांची जरी फारशी प्रसिद्धि नव्हती, तरी शेवटी ते एक प्रकारचे सत्ताधीश बनून, आजमितीस अमर झाले आहेत.

प्रकरण १२

संपत्ति

(श्लोक)

“ रक् कर्मान राजान, राजानं रक्मेवच.
ध्यानं निर्धनं चैव निर्धनं ध्यानं तथा. ”

—वृद्धचाणक्य

(अमग)

“ देव एका भाग्य देतो, एका भिकेसा लाविता,
न कळे भगवानांचे करणे, त्वेस्क तनत्रणे. ”

—रामदास

(अमग)

“ जो धोर्नया धन उत्तमव्यवहारें, उदारवाचारे वेंच करी
उत्तमार्थी गांठ ते एक पावेळ, उत्तम भोगाळ जाव्याणी.

—तुकाराम

प्रकरण १२

संपत्ति

धनाशा ही एक प्रकारची महत्त्वाकांक्षाच होय. ज्यांना कला, काव्य, अथवा शास्त्र ही कधीच पाहिली नाहीत, असे बहुत लोक आहेत; परंतु ज्यांना उदरनिर्वाहाकरितां द्रव्यसंपादन करण्याची स्वतःपट केली नाही असा मनुष्य विरळा. तेव्हां आपली प्राप्ति जर थोडीबहुत वाढवीत गेलें, तर व्यापारान् आपल्या उपयोग होतो इतकेंच नाही, तर व्यवहारांत आपण कांही तरी यश संपादिलें असें वाटून समाधानहि होतें.

श्रीमंती दृष्ट आहे किंवा नाही, याची व्याख्यान लोकांस शंका येते; आणि स्वर्गावर पदांना, जे गर्भश्रीमंत आहेत ते निश्चयानें अधिक सुखी आहेत, असेंच केवळ म्हणतां येणार नाही; कारण, दग्निद्रावस्थेंत जसे मनुष्यास कष्ट करावे लागतान तसेंच संपत्तावस्थेंतहि करावे लागत असून, जीवाम नेहमी काळजी लागते ती निराळी, तथापि आपणाम थोडेंसे उत्पन्न असून ते जर काळगर्जांनीं वाढत गेलें, तर सुख होतें हें निर्विवाद आहे. पण आपण आपल्या धनाचें धनी असलें पाहिजे, धनच का जर आपले धनी होऊन बसलें, तर कृपणामागती आपली अवस्था होते.

दोन पैमे वाळगून राहिल्यानें नेहमीच आपलें बरें होतें असें नाही. आपल्याजवळ धन असलें की अधिक धनाची आशा उत्पन्न होते. " गरीबाम श्रीमंत होण्याची इच्छा असते, व जमजशी मनुष्यास श्रीमंती येते तस-

तमा त्याम अधिक धनवान् होण्याचा अंदा लागतो. जशी मद्यप्राशनाने तहान वृद्धिंगत होते. तसेच धन मिळाल्यास तेच वाढविण्याचे पुष्कळांमं व्यसन जडते." पैशाचा स्वरा उपयोग काय हे न समजून, केवळ आपल्याजवळ त्याची राख असावी. एवढ्याच दृष्टीने तो संपादन करित गेले तर हे व्यसन फारच दृढ होते.

धन मिळविणे कांहीमे सोपे म्हणता येईल. परंतु ते रक्षण करणे अथवा त्याचा योग्य रीतीने उपभोग घेणे हे फार कठिण होय. ते जतन करण्याचे काम मोठ्या जि-
किर्गीचे असून त्यापासून मनास छेदहि होतात. ते कोणी हण करील की काय अशी मनास इंगळी लागून जन्म-
पर्यंत दिवस नुसता जातात. एपिथिम नांवाच्या गृ-
हस्थाने वडिल्यानेत धन पुष्कळ उचळले तरी, त्याज-
वळ अडीच लक्ष मोहोरा शिल्लक राहिल्या होत्या. न जा-
णा त्याच्या जाऊन आले. भकते मण्याची पाली ये-
ईल, अशा भीतान त्याने आत्महत्या करून घेतली अशा-
सैनेकांने एक गोष्ट मागितली आहे. तेव्हां, संपत्ति ही
लोडारी वसून निर्वाप्तिपणें उपभोग घेण्याचें साधन नाही.

(श्लोक)

“जनयन्त्यने दुःखं संपत्त्यां विपात्तय-
मोहयति समृद्धिः कथमर्थाः सुखावहाः ।”

—सुभाषित

भावार्थः—धन हे संपादन करिताना फार काय देते, नष्ट जा-
ले तर ताप देते. पुष्कळ समृद्धि झाली तर मोह उत्पन्न करिते;
तेव्हां ते सुखावह आहे असे म्हणताना ते काय अर्थाने म्हणताना हे
समजत नाही.

शिवाय संपत्तीची योग्यता अंशतः निचा योग्य व्यय

कमा करवा हें जाणण्यावर, व अंशतः ती संपादन करण्याचे मार्गावर ठरवें. एपिकिट्टम म्हणतो, " माझे मित्र मला म्हणतात की तुम्ही धन मिळवा, म्हणजे आखांसहि त्याचा उपभोग घेतां येईल. परंतु मित्रांनो ! मला संपत्ति ही मिळवितां यावी, व मी मिताचारी, निर्गर्वी, सत्यवचनी व उदारहि राहों, असा धन मिळविण्याचा एकादा मार्ग मला दाखवा, म्हणजे मी धन मिळवीन. पण तुम्हांस निर्माल्यवत् पैशाची प्राप्ति व्हावी, म्हणून मी आपलेम केलेले महगुण घालवावे असें जर तुम्ही म्हणत असाल, तर तुम्ही किती वेडे आहां वरें ? तुम्हांस पैसा पाहिजे कां नि मीन व निर्गर्वी स्नेही पाहिजे ? ज्यानें ह्या सर्व गोष्टींचें मनन केलें आहे, त्यास आनंदानें राहण्यास, कोणताहि प्रतिबंध महन करण्यास, जी गोष्ट न टळणारी आहे तिची शानपणें वाट पाहण्यास, व जी घट्ट न आली आहे ती गोमण्यास कोणाची आडकाटी आहे ? गरिबीत राहून आनंदानें कामें असावे हें मी तुम्हांस दाखवितां, म्हणजे दाग्याची तुम्हांस भांति वाटणार नाही. "

क्रीमस ह्यास आपल्या संपत्तीचा मोठा अभिमान असे, त्यास मोलून ह्या जगद्धिम्यात जाण्या पुरुषानें बोध केल्या की, " वाचो ! ह्या संपत्तीचा तूं अभिमान बालगूं नको, कारण, ज्याच्या जवळ तुझ्या तगवारीहून अधिक पाणीदार तगवार असेल तो ह्या तुझ्या संपत्तीचा केव्हांच मालक होऊन बसेल. " तात्पर्य, लक्ष्मीमारम्बी चंचल व स्नु नाही असें म्हणतात ते कांही ग्योटे नाही.

(श्लोक)

" आपन्नं ह्यसि किं ! श्रविणांश्च मूढ,

लक्ष्मीः स्थिरा न भवतीति किमत्र चित्रं ?

एतावत् पर्याप्तं घटान् जलयंत्रचक्रे,

रिक्ता भवन्ति भर्गता, भर्गताश्च रिक्ताः ॥

—सुभाषित

भावार्थः हे भूटा धनमदोषा, विपत्ति आली म्हणून एका-
द्यास तू तस्य नको. कारण, गर्भानि ही आश्वत नाही यांन कोही आ-
श्वत नाही. हे गदादगाडग्याने लोटे पटा म्हणजे तुला कळेन; भरलेले
लोटे रिक्तांम होनाहेत, व रिक्तांम आलेले पुन्हां भरून येताहेत.

मिड्याम ज्याने देवळाजवळून अमें मागून घेतले कीं,
मी ज्याम स्पर्श करीन तें मोनें व्हावें. मग काय विचा-
रतां : तो दारुम व भाकरीम शिवला तो ती मोनें झा-
ली. विद्यान्यावर निजावयाम गेल्या तो तोहि मोनें बनला.
शेवटी अत्यंत संपन्न अमूनहि त्याचा जीव त्याम नकोसा
आला. आजपर्यंत अपरंपार संपत्तीपामून मिड्याममागने
दुःखी झालेले लोक पुष्कळ होऊन गेले आहेत.

संपत्तीचा मनुष्ययोग केल्या तर ती हिनकर होते. नाहीं
तर तिचा मनुष्याम कांही फायदा नाहीं. ज्ञान, वच, मो-
दय व कौशल्य यांचाहि असाच प्रकार आहे. या मर्ती
चा जर आपले हातून दुरुपयोग होणारा अमल्या, तर त्या
पेक्षा ही नसलेली पुरवली. ज्याम आपल्या संपत्तीचा व्यय
कसा करावा, हें समजत नाहीं. त्याचें. ती असल्यापाम्ने
बरे होत नाहीं. संपत्ति अमल्याने आपणास वेळ मिळ
दुसऱ्याम साहाय्य करितां येते. ग्रंथ व कला यांम उ-
जन देतां येते व प्रवासमुखाचीहि जोड करून घेतां ये-
ता

आपल्याजवळ धन असावें व तें मिळविण्याची
पण स्वटपट करावी हें कांही वावरो नाहीं. कारण,

(अंभंग)

धनवता पर्ग, करी धननि चाकरी,
 होय बैसल्या व्यापार, नलगे मांडावेनि घर;
 गती वनीं द्रोणा, अगती तो होता गोपा;
 तुका म्हणे मोल, देतां कांही नव्हे खोल. "

परंतु धनाचे वाजवीपेक्षां फाजील महत्त्व मानून, तें मिळविण्याकरितां लोक जिनकी दगदग करितात, जिनकी करण्यामागची ती आवश्यक गोष्ट नाही. आपल्याजवळ दोन पैस असे म्हणजे इतर व्यवसाय करण्यास वेळ फावतो. म्हणून जर संपत्तीचे महत्त्व मानून अन्य मार्गानें आपणाम फावणारा वेळ वेचून ती मिळविण्यास लागलों, तर आपली चुकी होणार नाही काय ? शिवाय, संपत्तीनें मनुष्याचे मन बहुधा दुर्बल होतें; परंतु एवढ्यानेंच ती नकोशी नाही; कारण, जी एकंदरीत फायदेशीर गोष्ट म्हणून गणलेली आहे. तिच्या ठिकाणीं कांहीना कांही तरी न्यून म्हणून आहेत.

" संपत्तीच्या योगानें मनुष्यास मित्र मिळताना व संपन्न पुरुषाचा मनुष्यमात्रावर मोठा अधिकार चालतो. "

एकानें असें म्हटलें आहे कीं. मला धनाची आवड होती असें नाही; तथापि ज्या ज्या वेळीं निर्वाहापुरतेच तें मिळेल. त्या त्या वेळीं मला अडचण झाल्यामागें होऊन माझी अर्धी बुद्धि मला सोडून जाई. कवि शैली म्हणें कीं मला धनाचा सदुपयोग करितां येतो म्हणून त्याची मी इच्छा करितों; कारण त्याच्या साधनानें मला वेळ मिळून माझे हानून उद्योग होतो, व वेळ मिळाल्यास जे

ज्ञानाचा प्रसार करिताना अशा सदगृहस्थांस तो वेळहि देतां येतो.

पेपीजनें आपल्या गेजनिशींत अशी एक नोंद केली आहे कीं, " आज मला मुलामाणमांमह स्वतःचे गाडींत बसून फेरफटका करवयाम मिळाला, हे देवाचे मजवर मोठे उपकार आहेत व अशीच संपत्तावस्था कायम रहा-ण्याबद्दल मी देवाची प्रार्थना केली. " परंतु अशा विचारांत आपल्यापोटेपणाचा भास होतो. पेपीजमाग्या ऐषआराम भोगण्या इतकी संपत्ति प्रायः व्यापाऱ्यांजवळ असते, तथापि ते जर व्यवहारनिर्वह चोस पाळतील, स्वर्ग वजनें व मांस वापरतील व आचरण चोस ठेवून सचोटीनें व्यवहार करतील, तर त्यांस आपल्या धंद्याची लाज वाटण्याचें कारण नाही.

धनलोभी जे आहेत, ते केवळ आपल्याजवळ पैक्याचा ढीग असावा, एवढ्याच हेतूनें तो संपादन करिताना. परंतु हाच हेतु त्या पैसाचा त्यांस उपभोग घेऊं देत नाही व ते नेहमी दगिद्री ते दगिद्रीच राहताना. तेव्हां हे धनलोभी स्वरोवर दुःखी होत.

आपणांस वाटतें त्यांहूनहि आपण अधिक धनाढ्य आहों. आपण जहागीरदाराचा मन्मर करितों व आपणांस जर मोठा जमीनजुमला असेल तर फार चांगले होईल असें म्हणतां. " परंतु आपण असे मोठे इनामदार अगर जमीनदार जरी झालों, तरी तीच जमीन आपणांस आपले दास करून टाकील. " कारण, अशी संपत्ति जवळ असल्यास आजन्म यातायात, काळजी व दगदग

आपल्यामागे लागलीच म्हणून समजावें. मृक्ष विचारानें बघितलें, तर आपण लक्षावधि एकरांचे मालक नाही काय ! मैदानें, रस्ते, पायवाटा व समुद्रकिनारा. हीं सर्व आपलीं आहेत. समुद्रकिनारा आपल्या अमल्यापामून दोन मोठे फायदे होतात. एक तर त्याजवर मनुष्याची करणी चालत नसल्यामुळे तो जमा परमेश्वरानें निर्माण केला आहे तसाच उपभोगाक्याम मापडतो. आणि दुसरें अमें कीं, मनांत ठगण्यामागची नष्टीची शक्ति केवळ त्या ठिकाणीच दृष्टीम पडते. आपणांम उमजेल तर स्वगेवर आपण मोठे जमीनदार आहों अमें वाटल्याविना गहणार नाही. आपणांम जमिनीची उणीव आहे, अमें नाही. फक्त तिचा उपभोग कसा करावा हें ज्ञान मात्र आपणांम आलें पाहिजे.

वरें, इतकी उम्रेट आपल्याजवळ असून तिजपामून आपणांम त्राम होत नाही व तिची व्यवस्थाहि आपणांस पहाण्याम नको. जमीनदारम ही दगदग पडेल. परंतु ज्याला डोळे म्हणून आहेत, तो त्या जमिनीचा देखावा पाहून तिचा उपभोग घेईल. जीं वनें आहेत त्या आपल्या बागा आहेत. त्यांजवर आपली मालकी आहे अमें नाही; परंतु हजारों लोकांम त्यांचा उपभोग घेतां येतो. या दृष्टीनें तीं आपलीच आहेत.

(आर्या)

धनिकाचा बाग अगो-मुंदर पुष्पां फलां विनम्र तर
दुलती, पाहूनि त्यानें, चित्त तयाचें मुसाम कां न बरूं ?
उपवन नोहे त्याचे, तरि होतो मोद त्याम काय कमी ?
नयनोत्सव घेण्याला, विपुला पृथ्वी, कथांच गायक मी.

उन्नतपर्वत, निर्झर, थोर दर्गा, सुश्र उदक पाटांचें,
 पादुनि चित्त रमे बहु, तैसे उदधात मथन लाटांचें;
 पेशी लट मुखाचा, घेउनि होई कवज फारचि तो;
 प्रभुच्या गुणगोवाले प्रेमभराते अहर्निशीं रचितो.

—कुसुमांजली

प्रकरण १३
शरीरसंपत्ति

(श्लोक)

“ धर्मार्थकाममोक्षाणां मूलमुक्त कलेवरः
तत्र सर्वार्थमार्गाद्वयं भवेद्यदि निगमयं, ”

भावप्रकाश

भावार्थः - धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या चार्ग्य पुरु-
षार्थाने मुख्य साधन आहेत हे खरे; परंतु केव्हां ? निरोगी असेल
तर, करिता त्याचे यत्नपूर्वक रक्षण करावे, म्हणजे सर्वार्थमार्गादि
होईल

प्रकरण १३

शरीरसंपत्ति

धनसंपत्ति ही आपल्याम हितावढ आहे की नाही, यात्रविषयी काही मतभेद जरी असला, तरी आगेत्या-
विषयी सर्वांचे एकच आहे. " मनुष्याम प्रथम आगे-
भ्यः, नंतर मौढ्यः, नंतर योग्य मार्गांनी मिळविलेली संप-
त्ति, व नंतर मित्रांचे सहवासांत तारण्यांतले सुखोपभोग
असावा. " " आगेभ्यः नंतर तर मनुष्याम जिवानें ओ-
झें होतें; तेच आगेभ्यः असले म्हणजे त्यांचे सर्व आयुष्य
आनंदांत व सुखांत जातें. " एभिर्द्रव्यैर्जातं यानि एकं द-
त्तदत्तं कोरडी करून, निजपासून उत्पन्न होणाऱ्या रोगा-
च्या सांघीपासून भेदितम एखादे लोकांस मुक्त केलें, म्ह-
णून ते लोक त्याम देवामार्गे मानांत असत, त्यांनी त्या-
च्या सन्मानार्थ एक पदकवि तयार केलें होतें असे सांगतात.

वैद्यांचे आपणांवर केलेले उपकार होताना, हें आपण
चांगले मनांत आणीत नाही. आपले वैद्यक दिग्गजांत
सांचे असल्यामुळे त्यांचे महत्त्व आपणांस समजत नाही.
आपण आजारी पडलों, तर वैद्याम बोलावितां, तो प्रकृ-
ति पाहून औषध देतो, ते आपण घेतां, व वैद्याम त्याचे
श्रमाबद्दल द्रव्य देतां, परंतु कित्येक अज्ञान लोकांत रोग
व देहयातना ही भूतपिशाचकृति आहे असे मानितात.
अशा लोकांत खरा वैद्य नसून, जादूटोणा करणारा देव-
कृपी असतो. तो रोग्याचे अंगांतून मंत्रमामथुर्यांनी भूत
बालविण्याची खटपट करितो.

कित्येक देशांत गेगी औषध न घेतां, अशा देवक-
प्यानें पार्श्वर लिहून दिलेल्या यंत्रमंत्रांचें तीर्थ घेतो.
कित्येक प्रसंगीं गेग्याचदल वैद्यच औषध घेतो. परंतु
ही औषधोपचारपद्धति फार दिवस कायम राहत नाही.
कारण, ज्याकडे फार गेगी येतात अशा वैद्यामही पद्ध-
ति प्राणभंकटच होय. वैद्याम त्याचे श्रमाचदल द्रव्य दे-
ण्याचा प्रकारहि कित्येक ठिकाणीं मांडा चमत्कारिक
आहे. जोंपर्यंत मनुष्य चांगला आहे. तोंपर्यंत वैद्याम वे-
तन देण्याची व तो आजरी पडला कीं तें वेद करण्या-
ची चाल चिनी लोकांत आहे. प्राचीनकाळीं मिसर दे-
शांत प्रथम कांही दिवस गेगी वैद्याम पोशी; नंतर गेगी
बरा होईपर्यंत त्याम पोसणें वैद्याम भाग पडत असे. ही
पद्धति गेग्याच्या दृष्टीनें योजनेन बरी दिसते, परंतु ते-
णेंकरून एकादा अवोरी उपाय करण्याविषयी वैद्याम
मोह पडण्याचा संभव आहे.

वैद्याचे हातून आपलें हित हेंतें हें जरी निविवाद
आहे, तरी आरोग्यरक्षण मनुष्य स्वतः जितकें करील, ति-
तकें मोठ्या वैद्याचे हातूनहि होणार नाही. सर्वांस आ-
रोग्य जरी अमोल वाटतें, तरी तें संपादन करण्याकरितां
थोडेच लोक श्रम घेतात अगर अल्पमूल्य घस मोशितात.
कित्येक तर जाणूनबुजून आपली प्रकृति बिघडवून घेऊन
अवेळीं मरण अथवा वृद्धावस्था आपणावर ओढवून घेतात.

कित्येकांची जन्मतःच अशी प्रकृति असते कीं, त्यां-
स निरोगी राहतांच येत नाही. पोप कवि जन्मतः इन-
का रोगी होता कीं, माझी सर्व हयात हा एक फार दि-
वस टिकणारा रोगच आहे, असें तो म्हणत असे. मा-

इया देहभोगापुष्टेंच मी जिवंत राहिलों आहे असेंहि कित्येक म्हणू शकतील. परंतु अशी उदाहरणे सुदैवाने फारच थोडी आहेत. इच्छा असली, तर आपणांपैकी बहुतेकांम निरोग राहता येईल. आपण आजारी पडलों तर तो दोष प्रायः आपल्याच असतो. जें करूं नये तें आपण करितां. जें करावें तें करित नाही. आणि मग जर आजारी पडलों तर आश्चर्य करित वसतों. कांहीतरी अद्भुत चमत्कारानें आपण निरोगी असावें अशी इच्छा करून आपल्या हातीं अमळेले स्वल्प उपाय आपण करित नाही. आपल्या हातानें पाहिजे त्या वेळी आपणाम आजारी होतां येईल हें आपणांम समजतें, परंतु आरोग्यरक्षण करणें हेंहि आपल्या हातीं आहे. हें आपण उमजत नाही. ज्या देहयातना आपण भोगितां. त्यांपैकी बहुतेक आपल्या कियेचें फल असतात.

आमच्या तरुण लोकांच्या मनावर आरोग्याचें महत्त्व सांगलें ठराविलें जातें कीं नाही याचा संशयच आहे. त्या म्हणण्याचा अर्थ. क्षुद्रक दुग्धण्यांचा मोठा वाऊ करून मन व्यग्र करून ध्यावें. अगर रात्रंदिवस गेगावर लिहिलेलीं पुस्तकें वाचतां असावें अथवा आपण घेत वसावें असा नाही. आपण आजारी आहां. अशी आपण जिनकी कल्पना करणार नाही व अल्पस्वल्प दुग्धण्याकडे जितकें दुर्लक्ष करूं तितकें आपण निरोगी राहण्याचा संभव आहे.

मनुष्याम चाळिशी आली. कीं तो एक मूर्ख तरी होतो नाहीतरी वेद्य तरी बनतो अशी एक म्हण आहे. परंतु दुर्दैवेंकरून चाळिशी उलटली कीं बहुतेक नेहमींचे आजारीच बनतात.

आपण दुस्वणेकरी झालों तरी खिन्न असूं नये. एक

रोग आल्या तर दुमरे रोग आपणांम होत नाहीत. म्हणून समाधान मानीत जावं. मिडनी स्मिथ याची नेहमी आनंदवृत्ति असे. त्यानें एकदां आपल्या मित्रांम लिहिले कीं मला संश्रवायु, दमा आणि दुमरे रोग आले आहेत, बाकी मी बरा आहे. नेहमीच्या दुःखणेकऱ्यांपैकी बऱ्याच लोकांनी मिडनी स्मिथमार्ग्या आनंदवृत्ति ठेवून आपली यातना सोशिली आहे. कऱ्यांपेनेत्या हा आपले मन एकाग्र करून दुःखाकडे इतकें दुर्लक्ष करी की, तो अत्यंत तीव्र यातनांमहि जुमानीत नसे. ज्यास आपले मन असें एकाग्र करितां येऊन त्यास आज्ञा घालितां येईल, तो या आयुष्यातील अल्प दुःखांची कधीहि पर्वा करणार नाही. अशा पुरुषाचे मनास जरी काळजी असली, किंवा त्याचे शरीरास तीव्र यातना होत असल्या, तरी त्यास आपले मन शांत ठेवितां येऊन, शरीरभोगास व काळजीस त्रिकून या कितां येईल.

अज्ञानामुळे व हयगयीमुळे आपणास किती दुःख होतें व किती अमौलिक मनुष्ये अल्पायुषी मरण पावतात याचा विचार केला तर दुःख झाल्याशिवाय राहणार नाही. थोडीशी काळजी घेतली असती, तर पुष्कळ महान् पुरुष अकालीं मरण पावले नसत. पॅगोलेमी हा २६ वे वर्षी, मोझार्ट ३२ वे वर्षी, पॅरेल् ३७ वे वर्षी, व मॅडेलसोन ३८ वे वर्षी मरण पावला. ह्या पुरुषांचे मरणांनं जगाचें केवढें नुकसान झालें आहे तें मांगतां येत नाही.

ग्रीक लोकांत अशी एक दंतकथा आहे की, मेलीगर ह्या पुरुषास, एक लांकडाचा तुकडा जितका काळ टिकेल तितके दिवस मरण यावयाचें नाही, असा वर होना.

म्हणून त्याच्या आईने तो तुकडा फारच जतन केला व मेलीगर हा बहुत काळ वांचला. अशाच दक्षतेने, ज्या शरीरमत्वाच्यावर आपले सर्व मुख्यदुःख अवलंबून आहे त्याची जतन आपण करीत नाही. हें आश्चर्य आहे.

साधी राहाणी, नियमित वर्तन, दमरोज व्यायाम, स्वच्छता व व्याय्यापिण्यांत नेमस्तपणा, इत्यादि उपायांनी आरोग्यसंरक्षण होतें. मद्यप्राशनाने काय दारुण परिणाम होतात. हें एथे सांगण्याचें कारण नाही. फाजील व्याय्यापामून शरीरप्रकृतीस विकार होतो हें लोकांनी चांगलें समजून घेतलें पाहिजे. अग्निमांद्यामुळे बरेच लोक आजारी असतात. परंतु यापैकी शेंकडा ९० लोकांचा आजार त्यांचाच दोष असतो. अनियमित व्याय्यापामून व व्यायाम न केल्यामुळे हा आजार त्यांस जडलेला असतो. जर तुम्हास दीर्घायु व्हावयाचें असेल तर अल्पाहार सेवन करा. अशा अर्थाची एक म्हणहि आहे. साधें राहून, उत्तम विचारांत काळ घालविल्यास बहुतेकांस निरोगी राहतां येईल. मांसाग्न निरोगी मनुष्य मिताहारी असल्या, म्हणजे सगळे तो काय खातो आणि न खातो याचा फारसा विचार करण्याचें कारण नाही.

ग्लॅंडुलर यांची अत्यधिक शरीरमंपत्ति जगाम महशूर होती. ही त्यांस कशी प्राप्त झाली हें त्यांनीच सांगितलें आहे. एक घास घेतल्या की तो पंचमीस वेळां चावल्यावेगीत ते गिळीत नमत. हा त्यांचा क्रम त्यांनी लहानपणापासून कायम ठेविला होता, म्हणूनच ते इतके वृद्ध झाले असताहि त्यांची प्रकृति एकाद्या नवीन बांडा-

सारखी निकोप असे. “ मेजवानीम बोलावणें आल्यास जात जा; परंतु अशा रीतीनें हात राखून जेवा कीं, पानावरून उठला कीं भूक आपली कायम ती कायम. ”

खाण्यापिण्यांत नेमस्तपणा राखा, हें सांगणें सोपें आहे; परंतु त्याप्रमाणें वागणें फार कठिण होय. आजपर्यंत हजारो लोकांनीं भुकेबोहेर खाऊन गेवाचें माथन करून ठेविलें आहे. मिताहारी जो आहे, त्यास खाण्यापिण्यापामून अखेर जें सुख होतें तें आवाशाम किंवा मद्यप्यास कधीं होत नाहीं. खादाडाम “ माथ्या भाकरीची छानदार चव कशी ती टाउकी नमते. ” तेव्हां सुखानंदांचेच दृष्टीनें खाण्यापिण्याकडे पाहिलें तरी वरील नियमच लागू पडतो. चांगले श्रम अथवा स्पेट घेतल्यानंतर फळाहार करून जें समाधान होतें, त्याची थोड्या राजवाड्यांतील मेजवानीपामून होणाऱ्या समाधानास मुद्धा येत नाहीं. मला पुष्कळ वेळपर्यंत जेवतां यावें, म्हणून वगळ्यामाग्या लांब मान अमती तर बरे झालें असतें, असें इपिसिअस म्हणत असे. परंतु असें देवापाशीं कोणीहि मागूं नये. खाण्यापिण्यापामून होणारें सुख हें जरी इतर कित्येक सुखांपेक्षां गौण असलें, तरी त्याजवद्दल आपण देवाचे आभारच मानावे. खाणेंपिणें हें मांसकाळ पाठीमागे लागलें आहे अथवा त्याचा संबंध जीवात्म्याशीं नमून नाशवंत शरीराशी आहे, म्हणून त्यापामून होणारें सुख मिथ्या आहे असें नाहीं.

उत्तम भूक लागणें, ही एक सर्व शरीर व मन स्वस्थ आहे कीं नाहीं हें पहाण्याची कमोटीच आहे. भूक हातपाय हलविल्याखेरीज लागत नाहीं. श्रमांतीं सर्व गो-

ष्टी मनुष्यास लाभतात. हा मिद्धांत भुकेसाहि लागू पडतो. मित्रांस घेऊन डोंगरावर अथवा समुद्रकिनाऱ्यावर फिरून आल्यानंतर जेवावयास वसणें. हें मुख तुच्छ मा-
नण्यासारखें कोण म्हणेल ?

जेवतांना आनंदवृत्ति ठेवणें व थडामस्करी करणें, ह्या गीष्टी स्वतः आनंदकारक असून, आगेग्यासहि चांगलें आहार्य करितात. भूक ही अन्नास चव देणारी आहे असें म्हणतात. परंतु चांगली भूक असून जेवतांना जर कोणी सुंदर गोष्टी सांगितल्या तर त्या पुष्कळांस आवडतील. जशी भिटाशिवाय अन्नास रुचि येत नाही. तसेंच विनोदाशिवाय संभाषण अथवा लेख मजेदार वाटत नाहीत. गीतमार्गच्या सर्वेसंगी बोधपर ग्रंथांत विनोद नगावयाचाच; परंतु कोणत्याहि ग्रंथांत तो मुळीच असूं नये. असें कोणीहि म्हणणार नाही. एकादें ह्याम्यरमप्रधान नाटक हातां घेऊन जेव्हां त्यांनीं विनोदपर भाषणें व मौजेचे प्रवेश आपण वाचितां. तेव्हां जगतांत जी उत्तम संगत तिचा आपण उपभोग घेतां, असें म्हणण्यास चिंता नाही.

तुला विनोद हा कसा तो कळत नाही, असें जर एकाद्यास म्हटलें तर त्यास राग येतो. कारण, आनंदाचे समणें हा मनुष्याचा एक धर्म आहे. पश्चादि ज्ञातीतल्या घरच्या कोटीतील प्राण्यांस मनुष्यामागची चांगली विचारशक्ति जरी नमल्या. तरी त्यांस कांहीं तरी तशी शक्ति आहे असें मिद्ध होतें; परंतु त्यांची थडा केली तर ती समजून त्यांस हमूं येतें, असें दिसत नाही.

विनोदाच्या भाषणानें कित्येक प्रसंगीं तर मोठमोठे कलह मिटले आहेत. ज्या दिवशीं आपणास हसें आले

नाही, तो दिवस स्वराग्य आपण व्यर्थ वाळविण्यासारखा होतो." कोणी काणार्ची थडा केली तर जे आपणाम हसू येते, ते आपोआप येते हा विनोदाचा एक मोठा गुण आहे. "अमक्यास मी हसावयाम त्याचीन, असे म्हणून त्यास हसविता येत नाही. जर कोणी हसला तर आपण कां हसतो हे त्यास सांगता येत नाही, व आपण हसावयाचे नाही असा विचार केल्या तर हमें अविकच कोसळते." शिवाय एकजण हसावयाम त्याच्या म्हणजे दुसरीही हसू लागतो. जो विनोदी असतो तो एकदाच गमती असतो असे नाही; तो दुसऱ्यासहि विनोदी करून सोडतो.

जेणेकरून मनुष्यास हसू येते ती गोष्ट त्यास हितकर असते. "मनुष्याने हसावे हे फार दृष्ट आहे. जर मनुष्यास काडीने गुदगुल्या होऊन हसू जाले, तर ती एका मुद्याचेम काय परंतु सर्व आरोग्याचे साधनच समजावी." "

जे लोक शहरांतून गहनात त्यांनी दिवसाचा तिनको वेळ उघड्या हात घालेले तिनका घालविण्याचा नियमच करावा. शरीर निर्मोर्गी गहण्यास ताड्या हवेसारखे दुसरे औषधच नाही. इंग्लंडातील जुनाट घराणी, गवगे-सर पहातां खेड्यांतून अगर लहान लहान गांवांतून गहणारी आहेत म्हणून ती इतकी वर्षे टिकली आहेत. जे लोक घरीं बसून ग्रंथवाचनांत वेळ घालवितात. परंतु नद्यांच्या काठांने, रानावनांतून अगर डोंगरांतून फिरत नाहीत, त्यांचे हातून शरीर निकोप राखण्याच्या कर्तव्याची हेळसांड होण्याचा संभव आहे.

हिंदुस्थानांतील लोकांस उघड्या हवेची किंमतच क-

ळत नाही. इकडील एक प्रवासी इंग्लंडांत गेला व तेथे कांहीं इंग्रज लोक उघड्या हवेंत चेंडूफळी खेळतांना त्याने पाहिले. परंतु त्याम जेव्हां कळलें कीं ते सर्व खेळणारे गडी श्रीमान् आहेत. तेव्हां त्याने पुसलें कीं, हा खेळ खेळण्याकरितां हे लोक मोल देऊन गरीब माणसें कां ठेवीत नाहीत ? बहुतेक इंग्रज लोकांम उघड्या हवेची फारच आवड असून तशा हवेंत खेळण्याची त्यांम अत्यंत होस असते. शिवाय त्यांम शिकारीचाहि नाद असतो.

कवि बडम्बर्थ यानें प्रत्येक दिवशीं बाहेर फिरण्याचा नियम केल्या होता. तो म्हणत असे कीं, कसलीहि हवा पडो. मी तिच्या न जुमानतां फिरावयास जातों. म्हणून मला कधीं वेद्याम वेळाविण्याचा प्रसंग येत नाही.

घरांत बसून विडकींतून पाहिलें तर पाऊस स्वरोस्वर पडत असतो त्यापेक्षाहि अधिक जोगनें पडत आहे, असा भास होतो. हिवाळ्यांत थंडीच्या संबंधानेंहि असेंच वाटतें. परंतु अशा हवेंत एकदां आपण बाहेर पडलों म्हणजे स्वच्छ व ताज्या हवेनें मनाम नवी उमेद व हुषारी येते. कारण. झाडांमागचा मनुष्यहि प्रायः हवेवरच राहतो.

ज्या वेळेस आकाश स्वच्छ असतें, निकडे तिकडे पक्षी गात असतात, व जमिनीवर फुलें उमळतात, त्या वेळेस घोड्यावर बसून फेरफटका करणें, अथवा होडीत बसून नदीवर किंवा समुद्रावर फिरणें, अगर रानांत किंवा समुद्रकिनाऱ्यानें रपेट वेंचणें, यामारखी शरीरास हितकर दुसरी कोणती गोष्ट आहे ?

लहान मुलांस जन्मतः जो खेळण्याचा छंद असतो, तो त्यांच्या शरीरास हितकर असतो. आमच्या

शाळांतून निगनिगळे खेळ मुलांकडून खेळवीत नाहीत. व एकंदर शारीरिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होतं. हें एक शिक्षणक्रमांत मोठें न्यून आहे. चेंदूफळी अथवा इटीदांडू खेळणें, तमेंच पाहणें अथवा बोटीत वसून हिंडणें, यांपासून मुलांचे मनास फारच आनंद होतो. इतकेंच नाही, तर ही त्यांचे शरीरास उत्तम औषधेंच आहेत.

आपणांस नेहमीच स्वस्थ झोप येते असें नाही. एकाद्या महत्त्वाचे कामाचा आपणांस निकाल लावावयाचा असला तर तो आपल्या हातून योग्य रीतीनें कसा लागेत, अशा विचिंतनेनें आपल्यास झोप येत नाही. परंतु आपण उबड्या होवें बहुत फिरलों तर आपणांस उत्तम झोप लागते. व उत्तम झोप लागली तरच आपणास ह्या शारीरिकता. " ज्या वेळेस निकडे निकडे मुवाम सुटला आहे व मंद वायु वाहत आहे " अशा प्रभातकाळच्या शोभेचा उपभोग घेतां येईल; एवढी येणार नाही.

" मी म्हणजे हें कलेवर वागविणारा एक जीवात्मा होय " असें एपिक्यूरस म्हणत असे. परंतु असा शरीराचा निषेध करणें हा एकप्रकारचा कृतघ्नपणा होय; कारण, हा देह जरी नाशवंत व क्षणभंगुर असला, तरी त्याची थोरवी कमी आहे असें नाही. आपणांस डोळे नमने तर जगाच्या सौंदर्याचा व आकाशाच्या वैभवाचा आपणांस उपभोग घेतां आला असता काय? आपणांस कान नसते तर मित्रांची वाणी व संगीत ऐकून आपणांस आनंद होता काय? वाटेल त्या वेळेस व सांगूं तेव्हां काम करण्यास नेहमी तत्पर असे हे आपले हात आपल्या

मुखाची मांभने नाहीत काय ! आपले पाय कांहीएक कुगूर न करितां दगडाळ मार्गातून आपणांम चालवीत नाहीत काय ! मग शरीरगम इतकें शुद्धक कां म्हणून मानावें !

“ आपलें शरीर ही एक, हजार तांगांची वीणा आहे. परंतु आश्चर्य हें की, ती एकदां लाविली कीं बहुधा वे-
मूर होत नाही. ” ह्या शरीरगची रचना इतकी नाजूक, अत्यंतिक व सूक्ष्म आहे की, आपण इतक्या दिवस ज गतां, हें एक मोठें नवल आहे. ह्या शरीरगचे अनेक भा-
ग, इंद्रिये व अंगे आणि त्यांचे व्यापार दिवसांचे दिवस व वर्षानुवर्षे असे नियमित व अव्याहत रीतीने चालताना की आपणांम शरीर आहे हें समजत देखील नाही. ह्या गोष्टी मनांत आणिल्या म्हणजे तर आपल्या आश्चर्याम र्माचाच गहन नाही.

मनुष्यदेहांत नाना आकारांची दानशाहून अधिक हा-
डे आहेत. त्यांम र्गन्किचित् इजा झाल्याम आपल्या हालचालीम चांगलाच व्यवय येतो. त्याच शरीरांत पांचशें स्नायु असून, त्या प्रत्येक स्नायूम पोसणाऱ्या व त्याम चालविणाऱ्या अनेक रक्तवाहिन्या आहेत. आप-
ल्या स्नायुंपैकी एक स्नायु म्हणजे काळीज. हें वर्षातून ३ कोट वेळां उडतें. तें एकदां बंद पडलें कीं आपला ग्रं-
थच आटोपतो. आपल्या अंगाच्या कांतड्याचीहि रच-
ना तशीच आश्चर्य करण्यासारखी आहे. त्यांत ग्राम येणारे २० लक्ष मांसपिंड आहेत. यांच्यायोगानें श-
रीराची उष्णता कायम राहते. हे २० लक्ष मांसपिंड व कांतड्याचा पृष्ठभाग या दोहोंम जोडणाऱ्या ज्या वा-
हिन्या आहेत त्यांची एकंदर लांबी पांच कोश आहे.

शिवाय भमन्या, नाड्या, केशागारग्वे मृदुन म्नायु, यांच्या लांबीचा व ज्या रक्तांत लक्षावधि अणु आहेत त्यांचा विचार करा. नशीब डोक्यामागच्या ज्ञानेन्द्रियाची रचना पहा. त्याची ती वाहुरी, हांचेमागचे कुवळ, नेत्र-दर्पण व त्यांतून वाहणाऱे पाणी पांसेचें मनन करा.

नेत्रदर्पण कागदासारखें पातळ असून त्यास ९ निरगिरांटे पापुद्रा आहेत. त्यांपैकी शेवटचा पापुद्रा ३ कोट मांसरेपांचा व ३० लक्ष मुळक्यांचा बनविला आहे. परंतु त्या शरीरांत विशेष आश्चर्य करण्यासारखा मंद होय. त्या मंदून जें पांसें द्रव्य आहे. त्यांत ६० कोटी कोश असून, प्रत्येक कोशांत द्रवण्यांत येणारे असे हजारों कण आहेत. व प्रत्येक कणांत लक्षावधि अणु आहेत.

असें विचित्र व नाजूक असतांहि, योग्य काळजी घेतल्यास, हें शरीर निरोगी रागून व त्याचे व्यापार व्यवस्थित चालू ठेवून, आपणांस दुःख न होतां व आपलें समाधान न मोडतां. त्याचें पुष्कळ वर्षे रक्षण करितां येतें, आणि शेवटी वृद्धापकाळ आला असतां अशी आशा करण्यास आपणांस सवळ कारण होतें.

(श्लोक)

“ जेवीं तंतुवरी म्वहस्ततळ तो प्रेमे हळुं ठेवुनी,
वीणावादक थोपवी स्फुरतसे जो मंजु वीणाध्वनी;
तैसा, निष्ठुर होउनी न करितां आघात माझ्यावरी,
वात्सल्यें मम नेत्र झांकिल करें वृद्धापकाला हरि. ”

प्रकरण १४

प्रेम

(श्लोक)

“ दर्शने स्पर्शने वाग्नि ध्वजे भाषणेऽपि वा,
तत्र द्रव्यव्यञ्जकस्य स स्नेह इति कथ्येत. ”

—सुभाषित

भावार्थः—उपाने योगाने दर्शन, स्पर्श, ध्वज किवा भाष-
ण इत्यादि परमों अलङ्कारण सर्वादा होते, त्यास स्नेह म्हणतात.

प्रकरण १४

प्रेम

प्रेम हें आपल्या जन्माचें सार आहे अमें म्हटलें अ-
तां चालेल. ज्यावर आपलें प्रेम आहे. असा कोणी वा-
जरी असल्याशिवाय, कोणत्याहि गोष्टीचा आपणाम पूर्ण
उपभोग घेतां येत नाही. आपण एकोटे जरी असलों तरी
पुढें मागे कोणावर तरी प्रीति करूं. अमें समजून त्या-
जकगितां आपलीं सुखमाधनें आपण जपून बाळगून ठे-
वितां. आपण लहान असो मोठे असो. श्रीमान् असो द-
रिद्री असो. कोणावर तरी प्रीति करीत असतांच. लहान-
पणीं मातापितरांवर, तरुणपणीं भायेंवर, वृद्धापकाळीं मु-
लांवर, व सर्वकाळीं भाऊवहिणी व आम यांजवर प्रेम
करितां. आपल्या मित्रांवर आपण किती प्रेम करितां हें
सर्वास माहीत आहेच. तें प्रेम केव्हां केव्हां तर स्त्रियां-
रील प्रेमाहूनहि अधिक दृढ असत. परंतु मित्रप्रेमाविषयीं
पूर्वीं एकदां उल्लेख झालाच आहे.

मातापितरांचें जें आपल्या मुलांवर प्रेम असतें त्या-
शीं परमेश्वराच्या प्रेमाची तुलना केलेली वारंवार दृ-
ष्टीस पडते:—

(अभंग)

“ बाळ काय जाणे जीवनउपाय, मायबाप वाहे सर्व चिंता;
आयतें भोजन खेळणें अंतरी, अंकिताचे शिरीं भार नाही;
आपुलें शरीर रक्षितां न कळे, सांभाळून लळें पाळी माय;
तुका म्हणे माझा विद्रुल जनिता, आमुची ते सत्ता तयाबरी.”

अथवा—

वाळ माने निष्ठुर होये, परि ते स्नेह कर्गेत आहे;
 तेरा तू गा पुरुषोत्तमा, घडी न विगंवरी आद्यां;
 नेणती भागली, कडे घेतां अंग घाली;
 भूक गाहे तान्ह, त्याचे रागे समाधान;
 त्याच्या दुःखे धाये, आपल्या जीव देऊ पाहे;
 नावे घाली उडी, तुका म्हणे प्राण काडी. ”

लूक्या एर्याळ लढाईत विजय पावल्यावर, एण्या-
 मिन्यान्डाज म्हणाल्या कीं, ही विजयवार्ता ऐकून माझ्या
 आईबापांस फारच संतोष होईल. म्हणून तर मला अत्यंत
 आनंद होतो.

आपण कित्येक जनावरांवरहि प्रेम करितां. ज्या स्व-
 र्गांत मर्य मार्गेच गणले जातात. तेथे मरणानंतर आप-
 ल्याचगेवर आपल्या कुठ्यामहि जागा मिळेल. असें जे
 रानशेलेक मानितात त्यांच्या प्रेमवृत्तीचें आपणाम कौतु-
 कच वाटलें पाहिजे. आपल्याचगेवर आपल्या कुठ्याचा
 स्वर्गांत प्रवेश होत नाही असें पाहून स्वर्गाहि मोडण्यास
 धर्मराज तयार झाला, ही महाभारतांतली कथा फारच
 हृदयद्रावक आहे:—

(आर्या)

“ धर्म म्हणे, भक्ताचा त्याग अग्रे ब्रह्मधर्मस्य
 तस्मात् स्वगुस्वार्थ न या, त्याजिन नरो मुख जयापुढे कष्ट.

~ ~ ~ ~ ~

यास्तव केला दार-भ्रात्यांचा तो अकार्य न त्याग,
 या भक्ता शुनकातें टाकिन तरि मज घडेल अत्याग.
 मित्रद्रोह, स्त्रीवध, शरणागतदान विप्रधनहरण
 या या चतुष्टयासम, भक्तत्याग न घडो, घडो मरण. ”

—मोरोपंत

आपल्या मुखामाठीं किंवा मनोरंजनाकरितां, मोठ्या जनावरांस काय परंतु ज्यांस दुखविलें अमतां दुःख होतें अशा मृक्ष प्राण्यांसहि इजा देणें हें पाप आहे, अशी 'अहिंसा परमो धर्मः' या वाक्यांत सांगितल्याप्रमाणें मनुष्य-मात्राची ज्या दिवशीं वृत्ति होईल आणि प्रत्येक मनुष्य-

(आल्या)

“ तेंगे परमाणु पा गंतले, जाणुनि जीव गानुले,
तेथ कारण्यामाजि पाडले, लपवुनि चाले;
ते वाट रुपेची करित, ते दिशाचि स्नेहभरित,
जीवातळीं आश्रयित, आपल्या जांव. ”

ज्ञानेश्वर

असा वागल. तो दिवस मोन्याचा गणला जाईल.

परंतु ह्या ठिकाणीं स्त्रीपुरुषांनील प्रेमाविषयीं विशेष उल्लेख करावयाचा आहे. “ स्त्रीपुरुषांनील प्रेमाचें सौंदर्य, सर्व तंतुवाद्यांच्या गोड स्वराहून अधिक मनोहर आहे. ” “ प्रेमापुढें स्त्रिया किंवा पुरुष आपल्या प्रिय माणसांकरितां मरण्यास तयार होतात. आलेस्टिज हें सर्व ग्रीस देशांत एक महान् स्त्रीगून होऊन गेलें. ही स्त्री आपल्या नवऱ्याकरितां प्राण देण्यास तयार झाली. तिच्या पतीस आईबाप व इतर आस होते, तरी तसें करण्यास त्यांपैकीं कोणीहि पुढें सरमावला नाही. परंतु ह्या स्त्रीचें प्रेम असें कांहीं बलवत्तर होतें की त्यापुढें आईबापांचें आपल्या पुत्रावर असलेलें प्रेम फिकें पडून ते फक्त नांवाचे आस असें मात्र दिसून आलें. हें या स्त्रीचें कडकडीत पातिव्रत्य देवांस तसेंच मनुष्यांस इतकें आवडलें

कीं, देवांनीं सुप्रसन्न होऊन नित्या पुन्हां पृथ्वीवर जाण्याची परवानगी दिली. अशी परवानगी आजपर्यंत थोड्याच श्रियांस मिळाली असेल. देवांनीं, तिचें अलौकिक प्रतिप्रेम व मदुण पाहून असा तिचा बहुमान केल्या. " हिंदुस्थानांतहि, ज्या श्रिया मती गेल्या आहेत त्यांस लोक वंद्य मानितात. आतां, ही मती जाण्याची चाल कालमान पहातां चांगली किंवा वाईट, हा विचार निराळा.

“ प्रेमानें मनुष्यांचीं मनं निर्मळ होऊन तीं एकत्र जमतान. त्यांची कठोरवृत्ति नाहींशी होऊन तीं एकमेकांवर ममता करितात. शत्रुत्व नष्ट होऊन तीं मित्र होतात. प्रेम हा सज्जनांचा आनंद, शहाण्याचें नवल, व देवांचें कौतुक होय. तें सर्वास हवेंमें असून साध्य झालें म्हणजे मोलांनें आगळें भासतें. प्रेम हें कोमलता, आराम, इच्छा, ममता, मार्दव व सौंदर्य या गुणांचें जनक होय. जेवढें चांगलें तेवढें घेऊन, प्रेम वाईटाचा त्याग करितें. प्रत्येक भाषणांत, कृतींत, इच्छेंत तें आपल्या मार्गदर्शक होऊन व आपणाम सोबत करून, आपलें संरक्षण करितें. तें देवांचें व मनुष्यांचें वैभव असून सर्वास मार्ग दाखवितें. त्यानें दाखविलेल्या मार्गांनें सर्वांनीं जावें हें इष्ट होय. ”

प्रेमाची उत्पत्ति कशी झाली ह्या प्रश्नाचा उलगडा करण्याकरितां ज्ञात्या पुरुषांनीं पुष्कळ परिश्रम केले आहेत. प्लेटो म्हणतो कीं, “ अगदीं प्राचीन काळीं मनुष्याचा आकार वाढेला होता. त्याची पाठ व दोन कुशी वर्तुळाकृति असून त्यास चार हात, चार पाय, एक डोकें

व दोन तोंडें होती. त्याची मान शरीरामाग्वीच वाटोळी असे. तो उभा चाले व वाटेल तेव्हां पुढें किंवा मागेंहि त्यास चालतां येत असे. किंवा चार हातांवर व चार पायांवर डोंबाच्यामाग्वीच्या त्यास कोल्हांट्या मारितां येत असत. हीं माणसें मोठीं बलाढ्य अमून त्यांची महत्त्वाकांक्षाहि बलवत्तर होती. त्यांनीं एकदां देवांवर हल्ला करण्याचें योजून स्वर्गीं चढण्यास आरंभ केला. तेव्हां राक्षसांस जसें नाहींमें केलें. तसा यांचाहि आपल्या बज्रांनीं नाश करावा कीं काय, असा देवांस विचार पडला. परंतु तसें केल्यानें, आपल्या नांवानें होत असलेलीं होमहवनें व पूजा हीं होणार नाहींत. म्हणून तो प्रकार त्यांस प्रशस्त वाटेना. शेवटीं श्लिअम् या देवानें त्या मनुष्यांचा गर्व हरण करण्याची एक युक्ति लढविली. तो म्हणाला कीं, मी यांस दुभागलों, म्हणजे यांची शक्ति निंमे होऊन आपल्या नांवानें होमहवनेंहि दुष्पट होतील व हीं माणसें दोन पायांवर उभीं चालतील. त्यांनीं पुन्हां आपल्याशीं असाच फंदफितूर केला, तर त्यांस आणखी विभागून उडत उडत चालण्यास लावीन. असें म्हणून त्यानें लागलींच मनुष्यांस दुभागिलें. हे दोन भाग एकमेकांच्या सहवासाची इच्छा करितात. एकास जेव्हां दुसरा सांपडतो, तेव्हां ते दोन्ही भाग प्रेमानें व स्नेहानें बद्ध होतात. एक क्षणभरहि हे एकमेकांस दृष्टिआड होऊं देत नाहींत. हे दोन्ही भाग सर्व जन्म एके ठिकाणीं काढितात. ते एकमेकांची काय म्हणून इच्छा करितात हें त्यांस कळत नाहीं. त्यांचा एकमेकांकडे जो अनावर ओढा असतो, त्याच्या कारणाची त्यांस फक्त अस्पष्ट कल्पना असते. ”

वरील कथा खरी असो अथवा खोटी असो, एवढे खरे की, स्त्रीपुरुषांनी एकमेकांस पाहिले म्हणजे कधी कधी त्यांचे लागलीच एकमेकांवर असे दृढ प्रेम वसते की ते कधी विटत नाही व पुढेमागे पश्चात्तापासहि कारण होत नाही. पाहिल्याबरोबर पुरुषाचे किंवा स्त्रीचे मन बसणे हा एक अविचार आहे असे वाटते खरे, परंतु तसा सर्वथैव प्रकार नाही. आपले जर एकाद्या स्त्रीवर असे एका-एकी प्रेम वसले, तर भागील जन्मी निच्यावर असलेले आपले प्रेम त्या जन्मी उद्याम आले असे समजावे. “ज्या स्त्रीचा व आपल्या पूर्वजन्मीचा लागावाधा असेल, अशा स्त्रीस पाहिले की तिजवर आपले प्रेम वसते, व पुढेहि आपण आपले मन तसेच तिजवर ठेविले, तर ते प्रेम कधीहि विटत नाही. ”

कित्येक प्रसंगी प्रेमाची उत्पत्ति फारच हळूहळू होते व ते संपादन होण्यास आपल्या प्रिय माणसांशीं बहुत दिवस एकनिष्ठते वागावे लागते.

आजपर्यंत एकमेकांवर प्रेम जडून नंतर स्त्रीपुरुषांची बहुत लग्ने झाली आहेत, परंतु त्यांपैकी बहुतेक जोडप्यांस अती पश्चात्तापच झाला आहे असे मानून् म्हणत असे. डॉक्टर जॉन्सन्हि म्हणे की, स्त्रीपुरुषांचीं लग्ने एकादा सरकारी अधिकारी जुळवील तर बहुतेकांस सुख होईल. परंतु हे दोघे गृहस्थ या कामीं अभिप्राय देण्यास लायक होते असे वाटत नाही. “जे लुमाने कोणी कोणावर प्रेम करीत नाही. ते मनुष्याचे अंतःकरणांत स्वभावतःच निपजले पाहिजे. ”

स्त्रीपुरुषों जरी एकमेकांपामून दूर अमलीं अगर त्यांच्यामध्ये महामागर आड अमला, तरी प्रेम त्याग जुमानत नाही. मेस्त्रास व आवडाम ह्या दोन शहरांमध्ये पूर्वी समुद्र होता. परंतु प्रेमाने आपल्या एका बाणाने त्यांस जोडिले अशी एक दंतकथा आहे.

एक प्रेम अमलें, म्हणजे स्त्रीपुरुषों कोठेहि अमलीं तरी तीं मुक्त पावतात.

(१० ह)

“ प्रिया जवळ एक जो थाराव सुंदरी कोमला,
मला मग कातली त्यासत लाग होवो मला;
निधे नगून या मना निगर मानवांचा पत्रे,
सुख नगुने निज्या, न पंग्वर ने आवत्रे. ”

— वायरन्

प्रेमामुळे किन्हेकांची उत्तरगमचरित्रांत वर्णन केल्या-
प्रमाणें प्रसंगीं वृत्ति झालीच पाहिजे.

(पद)

आठवने मुज काय ! माते ! आठवने । ध्रु० ।
ह्याच गिरावर आपण होतो पहात निंदर शोभा, माते ! । ध्रु० ।
ह्या आंगोदावगिचे केले म्माने पाने मेवन, माते ! । ध्रु० ।
गोदावगिच्या तारा आपण केले फार विहार, माते ! । ध्रु० ।

— उत्तररामचरित्र

प्रेमानें सर्व ठिकाणीं सर्व काळीं, मनुष्यमात्राम अगदीं आपल्या आधीन करून टाकिलें आहे. “ ज्या वेळेस देशांत दंगाधोपा नसतो, त्या वेळीं लोक प्रेमाचें वैभव गातान व युद्धप्रसंगीं त्याकरितां शिर हातावर घेऊन रणांत शिरतात. प्रेम खेड्यांत आहे तसेंच राजदरबारींहि आहे.

इहलोकीं मनुष्यमात्रांत आहे. व स्वर्गातील संतांत आहे. काण्ण, प्रेम हाच स्वर्ग आणि स्वर्ग हेंच प्रेम. "

आपल्या धर्मांत, तमेंच आशिया मंडांतील पूर्वप्रदेशीं राहणाऱ्या लोकांचे धर्मांत व विचारांत. स्त्रीप्रेमाचा नि-
षेध केलेला आढळतो; परंतु आपल्या काव्यांत व त्यांच्या रुढ म्हणींत स्त्रियांस इतकें गौणत्व दिलेंचें दिसत नाही. भर्तृहरि म्हणतो कीं,—

(श्लोक)

" सति प्रदीपे मय्यग्रा, सन्तु नागरवांदुषु,

विना मे मृगशावाद्या तमोभूतामद जगत्. "

भावार्थः—दीप, आग, व सूर्यचंद्रनक्षत्रादि, हे सर्व लोकांस प्रकाश देणारे जगतां, वाळमृगलोचनेवांचून हे सर्व जगत् मला अंधकाररूप दिसते.

तुर्क लोकांत अशी म्हण आहे कीं, सर्व स्त्रिया सर्व गुणसंपन्न असतात. परंतु जिचे आपल्यावर प्रेम चमलें आहे तिचे गुण तर अवर्णनीय असतात.

" स्त्री आपल्या एका केंसानें जितकें वजन ओढिते. तितकें दोन बैलांच्या जोडीमहि ओढवत नाही " ही पोल लोकांतील म्हण एका फ्रेंच स्त्रीनें अबदुल कादर ह्या मरदारास म्हणून दाखविली. तेव्हां तो म्हणाला कीं, " ती स्वतः काळासारखी प्रचळ असतां, तिच्या केंस तरी कशास पाहिजे ! " होमर कवीनें काळाविषयी जें म्हटलें आहे, तेंच स्त्रियांसहि लागू पडतेंः—

(आर्या)

" पद कोमल काळाचे ! ठेवी नच तो स्वपावलें धरणी,

मनुजशिरीं परि ठेवुनि चाले, ऐशी कृतांत करि करणी. "

परंतु स्त्री ही कोणी काळामारखी प्रवळ अथवा सत्ता-
धीश आहे असें न मानितां. ती आपल्यास मुग्व देणारी
देवता व गृहानंदाचें माधन आहे असें मानून, स्त्रीप्रेमा-
चा विचार करणें प्रशस्त वाटतें. कारण, प्रेम हा एक गूढ
ओढा असून कोणाम न कळत अंतःकरणांत निपजतो व—

(श्लोकार्थ)

“ बांधी स्नेहे गृहेन मनुजमन मना, अतरा अतरासी;
देहा तैराचि आत्मा न तुटत कांय तो सगतावध त्यांगी.”

— स्कॉट

“ मित्रास आपल्या आनंद कळविला असतां तो वाढ-
तो. व त्यास आपलें दुःख निवेदन केलें तर तें कमी हो-
तें.” हीच गोष्ट आपल्या स्त्रीमहि लागू पडते. ज्या स्त्री-
वर आपलें प्रेम आहे, ती—

(श्लोक)

“ प्रिया जवाळ आल्या सकल विश्व भागें नवे;
फुले वनळता मही नद्यां हा नव्या वैभवं;
अणामाधि सभोवतां बदल वाटतो मानगा,
सगला मजसि भेटतां घडत तो कळेना कसा.”

— ट्रेच

संमार्गांत मनुष्यानें सुविचारनें व प्रेमानें वागलें पा-
हिजे. सुविचाराशिवाय नुसत्या प्रेमानें. अथवा प्रेमाशि-
वाय नुसत्या विचारनें, मनुष्याचे ठिकाणीं सद्गुणांची उ-
त्पत्ति होत नाहीं. “ प्रेम आपल्या हृदयांत उत्तम इ-
च्छांचें बीज पेरितें.” कोणास देवाजवळ कांहीं मागणें
झाल्यास प्रेमच मागून घ्यावें. कारण, प्रेम हें कृपाळू त-
मच आपल्याकरितां बहुत कष्ट सोसणारें आहे. तें लीन

अमून आपण दिलेलें दुःख मनांत ठेवीत नाहीं व इतकें सहिष्णु व उदार अमून मृत्युपेक्षांहि बलवत्तर आहे. "

कवींनीं प्रेमप्रशंसा फारशी केली नाही. असें प्राचीन काळच्या एका ग्रंथकाराचें म्हणणें आहे; परंतु आतां तसें म्हणतां येणार नाही. उलट, प्रेमाविषयीं उल्लेख करितांना अर्वाचीन कवींची प्रामादिक वाणी फारच प्रमत्त झालेली आढळते. उदाहरणार्थ, मिल्टननें केलेली प्रेमप्रशंसा किती मनोहर व सुंदर आहे पहा.

(ओव्या)

" एक तव प्रेममगनी, दिनकतु पालटती,
परी विगर्हान जाय मनी, सर्व हा प्रिय म्हणोनी
अरुणोदयाचे वारे, प्रभाता पक्षां गोजिरे,
तरुशाखां गाति मुम्बरे; हे सर्वच प्रिय,
जई प्रथम भूमिवरी, दाहवरे उजळल्या तरुवरी,
पुष्पां फळां मोहरा, बालसूर्य प्रवेशे;
तैसेंचि पंजेन्यामागुती, सुवागे भरली अती,
फलद मनोहर हा क्षिती, मज प्रिय असे का,
नतरे हांत सध्याकाळ, तांय देई जो अमोल,
शांत रजनी वुलवुल, अखंड गाणे रंजवी;
वरि हा रमणीय दशी, तैशा तेजःपुज आकाशी,
दिव्य ह्या रत्नराशी, हा मारखांच प्रिय. "

परंतु तीच स्त्री जवळ नसल्याम, ह्याच्या उलट परिणाम होतो:—

" परि अरुणोदयांचे वारे, प्रभाता पक्षां गोजिरे
प्रसन्न पृथ्वी भानुकरे, तुजविण नच प्रिय.
तशीं देवे उजळली, फले पुष्पे तरु बळी,
वृद्धिमागुती दाटली, परिमळे वसुंधरा;

मुखद तो मयाकाल, शांत रजनी वुलवुल,
तेशानि रत्नराशी उज्ज्वल, तुजविण नच गोड त्या.”

उत्तम स्त्री मिळून तिच्या सहवामानं संसार अत्यंत मुक्तावह होण्याचा संभव नाही. असें कोणीहि मनांत आणूं नये. मुदेंवेंकरून आपल्या रुचि भिन्न अमल्यामुलें आपणाम पाहिजे तशी स्त्री मिळण्यास फारशी हरकत पडणार नाही. जेथे आईचाप आपल्या मुलांचीं लग्नें करितात तेथे देखील उत्तम स्त्री प्राप्त होण्याचा संभव आहे. कारण, आपण जर आपल्या स्त्रीवर प्रेम केले, तर ती निःसंशय आपल्यावर उलट प्रेम करील. कारण, प्रेमानें प्रेम वाढतें; म्हणून शेकसपिअर म्हणतो त्याप्रमाणें शेंकडो लोकामहि म्हणतां येईल:—

(श्लोक)

.. मला माया जाली; पदार पडले रत्न निरुते;
जगा जाली आज्ञा अभितथनमपत्र मुकुते;
नको माने आतां उदाध जार रत्नेंहि भगले,
मुधाकळोळांता, कनकगिरिनी जे उज्ज्वले. ”

एकमेकांवर प्रेम करणारी वधूवरें हीं अविचारी नसनात. तरी त्यांचे मुद्धां प्रेमाचा कधीं कधीं अल्प कारणानें वेगळीं होतो.

(श्लोक)

.. जे प्रेम नीट टिकले क्षितिच्या कमाशी,
दुःखेंहि फार गुनले दृढ मोहपाशी,
जे क्षोभल्या भवजली स्थिर राहिलेमे,
त्या अल्प कारण कसें विटण्या पुरेसें ! ”

—मूर

म्हणून आपण आपल्या स्त्रियेचे प्रेमास धक्का बसेलें

अशा अल्प देखील कृति करू नये. कारण. ही अल्प कृति “ वीणेमे पडलेल्या भोगमार्ग्या आहे. ही भोग उत्तरेतर मोठी होऊन वीणा बदसूर होते. व शेवटी तर नीतून ध्वनिच निघत नाही. ” प्रेम हें अत्यंत नाजूक आहे. तें कळहानें दुखावतें. कोणतेंहि तंतुवाच दांडगाई-ने वापरलें तर तें टिकत नाही; तीच प्रेमार्ची गति होय. परंतु “ ज्यांस नांव देतां येत नाही व ज्या लक्षांतहि राहात नाहीत अशा अल्प कृतीनी ” त्याच प्रेमाचें संगोपन केलें. तर हा संसार अत्यंत सुखावट होईल यांत संशय नाही.

ज्या स्त्रियेचरोवर आपल्या विवाह आद्या आहे. तिज-विषयी असें मानावें की. ---

(श्लोक)

“ अर्थ भार्या मृत्युस्य, भार्या श्रेष्ठतमः सखा;
भार्या मृत्युः शिवगम्य, भार्या मृत्युः तस्मिन्निवसः ”

— महाभारत

भावार्थः—भार्या ही पुरुषाचा अर्थ देव व सर्वोत्तम श्रेष्ठ असा मित्र होय; व ती धर्म, अर्थ आणि काम यांचे मृत्यु, आणि मग-रसमुद्र तरून जाण्याचे साधन होय.

अथवा --

(ओ.या)

“ तिन्ही अवस्थांमार्जी साचे, झाले अद्वैत मुक्तदुःखांचे,
एक रूप उभयतांचें, जें स्नेहांगां अनुरूप;
जें हृदया विभ्रान्तिस्थान, जेथे प्रेमरसाचे मान,
कर्धाही होईना न्यून, वयोभेद झाला तरी;
मध्यें आलिया आवरण, कालेंकरून त्याचें निवारण
होतां, पहिल्यापरी पूर्ण, स्नेहसत्त्वां जें राहिलें. ”

—उत्तररामचरित

स्वऱ्या प्रेमानें मनुष्याचें मन उत्कर्ष पावतें, म्हणून एका कवीनें म्हटलें आहे कीं, "मनांत प्रेमोत्पत्ति न होणें, यापेक्षां प्रेम करून अपयश आलेलें बरें. "

" हिचा सहवाम झाला अमतां उदार शिक्षणच मिळतें " अशी स्टीलनें लेडी एलिजाबेथ हेस्टिंग हिची एके ठिकाणीं स्तुति केली आहे. अशी स्त्रियांची स्तुति कोणी केलेली आढळत नाही. परंतु प्रत्येक स्त्रीनें अमें मनांत आणावें कीं, जमजसें आपलें मन मुधारेल, तसतसें आपल्या व आपल्या भ्रताराच्या सुखसाधनाचें आपण एक भांडारच निर्माण करीत आहां.

खरें प्रेम कालक्रमानें इतकें वाढतें कीं, शेवटीं स्त्रीपुरुष वरून जरी दोन मूर्ति दिसल्या, तरी अंतर्गामी त्या एकच अमनात व त्यांचा वियोग कधीहि होत नाही.

इतर मनोविकारांमाग्यें प्रेम प्राणाचरोवर नष्ट होत नाही.

(श्लोक)

" मरण मनुजा येतां जातां विकार दुजे त्या;
सकल असतां मिथ्या, स्वर्गी निवास नगें त्या,
जनन जगतां त्यातें, तेंगा विनाशहि योजिला;
अमर परि ही प्रेमज्वाला, निरंतर उज्वळा ! "

" स्वर्गादुनी प्रणय भूमिवरी उदेला,
जाई पुनः परतुनी अपुल्या स्थळाला;
एथे कधीं कधिं त्या बहु काय होती,
तेंमैं वृथा कुटिल दुर्जन गांजितानी. "

" ह्या लोकीं जरि भागलें दुखवले कष्टें बहु प्रेम ते,
दुःखे निर्मल होउनी स्थिरमुखा स्वर्गी तरी जांझितें;

१ टेनिसन

प्रेमं भृवरि बाजं जे निवपिलें, क्रेजे अती तापुनी,
भोगी तें गगनी उदंड मुफलें त्याची, स्वयें तोपुनी. "

“ बालासाठी जाग्रत माता दिनराती
टाळी अश्रू, बाळांगि चिंता, भय चिंता;
प्रेमानंदा ती विमरे ह्या पांग हाता
जेव्हां अंत्रा स्वर्गि विलोका मृत वाला. "

—सौदे

आपल्या स्त्रियेच्या, मित्रांच्या व मुलांच्या प्रेमानें आपल्या वृद्धापकाली आपणांस मुग्न व समाधान होऊन, स्त्री-प्रेमानें भूतकाली भोगिलेल्या सुखाची आठवण होते, व मुलांच्या प्रेमानें भावी आयुष्यक्रम सुखावह होतो. कारण,

“ आत्मा वै पुत्रनामासि ”

असें आश्वलायनानें जें म्हटलें आहे, तें आपल्या मुलांबाळांसंबंधानें सर्वथैव सत्य होय.

प्रकरण १५

कला

“ त्या सृष्ट्यात जे जे म्हणून मंगल, शुद्ध व रम्य असेल, त्या त्यावर प्रेम ठेवून, त्याचे ठिकाणी प्रकट होणारे सौंदर्य, चित्रकाराने आपल्या प्रागादिक बुद्धीबलाने व्यक्त करून दाखविणे व पहाणाराचे मन व्याजकडे आकर्षण करून घेणे, या कृतीचे नांव काव्य होय. ”

—रस्किन

प्रकरण १५

कला

हिंदुस्थानांत फार प्राचीन काळीं कला किती उदया-
स आली होती. हें समजण्यास मार्ग नाही. मूर्तिपूजेची
एथे रुढी पडल्यापासून चित्रकलेकडे हिंदु लोकांचें लक्ष
लागलें असावें असें दिसतें. हरिणाचे शिंगावर अथवा
हाडावर जनावरांचीं ओवडयोवड कोरलेलीं चित्रे जर्मनी,
इंग्लंड व फ्रान्स या देशांतील गुहांतून मांपडतात; त्यां-
वरून युरोपांत प्राचीन काळीं चित्रकला लोकांस कांहीं-
शी अवगत होती असें सिद्ध होतें. पुढेंमागे आणखी शो-
ध लागून त्या काळच्या चित्रकलेच्या स्वरूपाची आप-
णांस याहूनहि अधिक माहिती मिळण्याचा संभव आहे.

ख्रिस्ती शकाचे पूर्वी दोन हजार वर्षांचा काळ घेतला,
तर त्या काळीं अभिरुचि व मिसर देशांत कलेचा बराच
उदय झाला होता. असें त्या देशांतील थडग्यांवर व दे-
वळांतून कोरलेल्या अथवा काढिलेल्या चित्रांवरून कळतें.
ह्या चित्रांत कलेच्या दृष्टीनें बहुत दोष आहेत, परंतु ह-
ल्लीं उपलब्ध असलेल्या चित्रांवरून त्या वेळच्या लोकां-
च्या रीतिरिवाजांचें व इतिहासाचें चांगलें ज्ञान होतें. ह्या
चित्रांत जीं युद्धांची चित्रे आहेत, त्यांत राजांच्या मूर्ति
शिपायांपेक्षां मोठ्या काढिल्या आहेत. स्वर्गेश्वर राजे आ-
पल्या शिपायांपेक्षां आकृतीनें अधिक धिप्पाड असतात
असा नियम नाही. परंतु ह्या चित्रांवरून, त्या काळीं स-
र्व युद्धाचा भार राजावर पडत असे, इतकेंच नाही, तर

एथे चित्रकलेचाच मुख्यत्वे उगम आहे.

त्यास इतर शिपायांपेक्षा अधिक पराक्रम करवा लागत असे. असें मिद्ध होतें. ह्या चित्रांत गंगे कोणते, सरदार कोणते, कोणत्या पक्षाचा जय झाल्या. जखमा लागून पडलेल्या शिपायांस यातना कशा होत. शत्रु कसा पळून गेला, वगैरे गोष्टी पहाण्याबरोबर लक्षांत येतात. युद्धांच्या अर्वाचीन चित्रांत त्यांची कथा इतकी व्यक्त होत नाही. ज्यास चित्रें पहाण्याची संवय नाही, त्यास तर अर्वाचीन युद्धचित्रांत जिकडे तिकडे रंग व धुरज दृष्टीस पडतो. ही प्रार्चीन काळची चित्रें अर्वाचीन चित्रांसारखीं जरी सुखी नाहीत. तरी त्यांचें महत्त्व व शोभा कांहीं कमी नाही.

ग्रीस देशांत चित्रकला इतकी पूर्णावस्थेला पोचली होती की, तशी अद्यापि कोठेहि आढळून येत नाही. शिवाय त्या काळाची ग्रीक लोकांत जशी चहा होती, तशी कोणत्याहि लोकांत नाही व नव्हती. ज्या वेळेस डेमेट्रिअस यानें होडस शहरावर हल्ला केला. त्या वेळेस त्या शहरांत प्रोटोजनीज हा चित्तारी एक तसबीर काढीत होता. कदाचित् आपल्या हातून त्या चित्राचा नाश होईल, म्हणून डेमेट्रिअसनें तें शहर घेण्याचें सोडून देऊन एका चित्राचे रक्षणापुढें जयप्राप्ति अगदीं हातीं आली असतांहि ती तुच्छ मानिली. या शहराबाहेर एक बाग होता, व त्याचे आजूबाजूस शत्रूंनीं आपला तळ दिला होता. त्याच बागेत प्रोटोजनीज तसबीर काढीत असे. ती तसबीर काढण्याचे नादांत तो इतका गर्क होऊन जाई की, शत्रुसैन्याच्या गलबल्यानें त्याचें चित्त व्यग्र होत नसे. एके दिवशीं डेमेट्रिअसनें त्यास आपल्या पुढें आणवून पुसलें

की. " तूं प्रत्यक्ष आपल्या शत्रूंमध्ये वसून काम करितो-
म. हें वाडम तड्यानें होतें तरी कामें. " प्रोद्योजनीजनें
उत्तर केलें कीं. " तुम्हीं ह्योडियन लोकांशीं गुद्ध मांडलें
आहे. कलेशीं मांडिलें नाहीं असें मी समजतां. "

ग्राम देशास विपत्काल येतांच तेथील कलेचाहि न्हा-
स झाला. परंतु १३ वे शतकांत सिमांब्यूनें तिचा उद्धार
केला. व तेव्हांपासून तिचा उत्तरोत्तर उत्कर्ष होत आहे.

कला हें मुख्यप्राप्तीचें उत्तम व शुद्ध साधन आहे. ति-
च्या योगानें. दृष्टीच्या मार्गांनं मन व मनाच्या मार्गांनं
दृष्टि संस्कृत होते. जसें सूर्याच्या प्रकाशानें फुलांस रंग
चटून ती रम्य होतात. तसें कलेनेंहि आपलें आयुष्य रं-
गून रम्य होतें.

" ज्यांत चित्रकागचा हात, मन व बुद्धि हीं अगदीं
तल्लीन होऊन जातात. तीं स्वर्गी कला होय. ती फावल्या
वेळीं किंवा दुसरा एकादा अधिक उपयुक्त व्यवसाय न-
सेल त्या वेळीं संपादन करीत म्हणेलें. तर संपादन होत
नाहीं. " ती बहुत अभ्यासानें व श्रमानें प्राप्त होते; त-
थापि जे जे म्हणून तमा अभ्यास व श्रम करतील ते ते
सर्वच कागशीर बनतील असा नियम नाहीं.

कलेचा मुख्य हेतु मनोरंजन होय असें म्हणतात, प-
रंतु अशा दृष्टीनें पाहिलें तर. एकाद्या पुस्तकालयाचाहि
मुख्य हेतु रंजन व शोभा आहे असें म्हणतां येईल. ते-
व्हां कलेचा प्रधानहेतु मनोरंजन नव्हे; मनाचा उत्कर्ष
करणे हा तिचा मुख्य हेतु होय.

कलेशीं मनुष्याचा संबंध असल्यामुळे ती सृष्टीहूनहि

प्रमंगविशेषी थोर आहे असं म्हटलं असतां चालेल. “रानटी व सुधारलेला अशीं दोन मनुष्ये वेऊन त्यांची तुलना केली, तर सुधारलेला मनुष्य रानटी मनुष्यापेक्षा अधिक सुंदर दिसतो. ” कारण “ मनुष्याचा आत्मा जगताहूनहि थोर अमल्यामुळे, सृष्टीत उपलब्ध होणारी भव्यता, चांगुलपणा व वैचित्र्य याहून विशेष मोठेपणाची, पूर्ण चांगुलपणाची व पूर्ण वैचित्र्याची तो अपेक्षा करीत असतो. ” व हेच पूर्ण गुण कलेंत उत्पन्न करण्याचा मनुष्य प्रयत्न करीत असतो.

कवि अशी एक कथा सांगतात की, - एकदां, प्रोमिथिअस ह्या मूर्तिकाराने मिनरव्हा देवतेचा एक सुंदर पुतळा तयार केला. तो पाहून ती देवता इतकी सुप्रमत्त झाली की, त्या पुतळ्यास पूर्णता येण्यास जे पाहिजे असेल ते मी स्वर्गाहून तुला आणून देते असे ती त्यास म्हणाली. तेव्हां तिला प्रोमिथिअसने विनंति केली की मलाच स्वर्गां वेऊन चल. म्हणजे जे मला पाहिजे ते पाहून आणितो येईल. ही त्याची विनंति त्या देवतेने मान्य केली. स्वर्गां गेल्यावर मूर्तिकार पहातो तो तेथे सर्व गोष्टी अग्नीने सचेतन झालेल्या दिसल्या. तेव्हां त्याने एक विस्तवाची ठिणगी पृथ्वीवर आणून, तयार केलेला पुतळा सजीव केला. या गोष्टीचा भावार्थ असा की, प्रतिमूर्तीचशी काय परंतु सृष्टीहूनही अधिक सुंदर रचना करण्याकडे मनुष्याचे मनाची धांव असते. म्हणून कला ही सृष्टीहून थोर असं म्हटलं ते यथार्थ होय.

सर जेसुआ रेनाल्ड्स याने असं म्हणणें आहे की,

सृष्टीतील विषयांचे जो चित्रकार यथातथ्य मनन करून अनुकरण करितो, त्यास कलेची खरी व पूर्ण कल्पना होते. परंतु सृष्टिमौढ्यांचे हुबेहुब अनुकरण करणे हा कलेचा हेतु नसून ते एक निचे माधन आहे. सव्या फळां-माग्या फळे करून चित्रकाराने पश्यास व मनुष्यांस फसविले म्हणजे, कलेचा जो मोठा हेतु तो माधन्या असे मुळीच नाही. एखाद्या चित्रकाराने गंदर देवाचा पाहून तो आपल्या कळमाने हुबेहुब उतरविल्या म्हणजे त्याचे कर्तव्य झाले नाही. त्याने सृष्टीचे अनुकरण केले पाहिजे. तसेच जी सृष्टीत नाही ती नवीन रचना आपल्या बुद्धि वळाने केली पाहिजे. मोठमोठे जे चित्रकार होऊन गेले, त्यांचे नमून्या सृष्टीच्या अनुकरणाने समाधान आले नाही. त्यांनी आपल्या कल्पनाशक्तीने नवीन रचनाहि केली आहे. दुसरे हा चित्रकार जेव्हा एकादा देवाचा काढी, तेव्हा तो सृष्टीत असलेल्या पर्वतांची आगा बदली अगार ते आपल्या चित्रांतून अर्जावात घडली. गाड्डो हा त्रियांची उत्तम चित्रे कोणत्या नमुन्यावरून काढितो, हे पहाण्याची एका मरदागम उच्छा आली. तेव्हा चित्रकाराने रंग काढविणाऱ्या ओवडोवड अशा आपल्या नोकगम पुढे बसविले व रंगडलीनचे उत्तम चित्र काढून त्या मरदागम म्हणजे, 'अहो ! नमुना कोणताहि असा. उत्तम मौढ्याची कल्पना आल्या चित्रकाराने मनांत असली म्हणजे आमचे काम झाले.'

ह्याच चित्रकाराने रंग शहरांतील एका देवालांत देवदूतांची चित्रे काढिली आहेत. ह्या चित्रांमंबंधाने तो असे म्हणे की, 'मला जर पंख असते तर, मी उडून

स्वर्गाम गेलों अमतां व तेथे देवदूतांचे सौंदर्य पाहिले
अमते. परंतु ही गोष्ट अशक्य असल्यामुळे वृष्ट्या
वर्गित त्या सौंदर्याची कल्पना होण्याचे कांही साधन न
मल्यामुळे. मा आपल्या मनाने त्यांच्या सौंदर्याची कल्प
ना केली व व्याप्रमाणे देवदूतां देवदूतांची चित्रे काढि
ली. 'सांगश. चित्रकाराने आपल्या कृतीत नवीन रचना
न कवितां नुसते सृष्टीचे अनुकरण केले. तर सच्चा कले-
चा हेतु भिन्न होत नाही. व सृष्टीत जे सौंदर्य आढळते
व ज्या पूर्ण सौंदर्याची कल्पना चित्रकाराचे मनांत असते
परंतु ते सृष्टीत सांपडत नाही. अशा दोन्ही सौंदर्याचा म
मागम आल्याशिवाय कलेचा हेतु संकल होत नाही अथ
वा एकादी उत्तम कृतिहि निर्माण कवितां येत नाही

कोणी कदाचित् म्हणतील की, सृष्टीत जे सौंदर्य आ-
ढळते त्यानेच समाधान करून न घेतां, त्यावरहि ताण
करण्याची हाव धरणे ही कृति " शुद्ध मन्याम मुद्रामा
चक्षिणे, गुल्याचा मुद्राम वादविणे, इंद्रधनुष्याम रंगदे-
णे व दिव्याने आकाशातील नक्षत्रांम उजळणे यांमाग्वी
हास्यास्पद होय. " परंतु जे कांही चकारते ते सर्व मोने
अमत नाही. व सर्व फुलांम गुल्यामाग्वीच मुद्राम येत
नाही. तेव्हां दुसऱ्या अनेक फुलांचा मुद्राम गुल्याचे फु-
लाचे ठिकाणी कल्पण्याम मनाम अवसर मिळतो. शि-
वाय, जो अमा आक्षेप घेईल, त्याने कलेचा जो मोठा
हेतु तो पूर्णपणे मनांत आणिला आहे असे म्हणतां येणा-
र नाही. कलेचा प्रधान हेतु मनुष्याचे मनाचा उत्कर्ष व
समाधान होय. आणि सृष्टि पाहिली तर तिच्या सौंदर्या-

म मीमा आहे. तेव्हा ज्या मनाच्या धावेस व उत्कर्षास मर्यादाच नाही, त्याचें सृष्टीत दिसेल तेवढ्यानेच समाधान कसे होणार : " सृष्टीत ज्या मनोहर व सुंदर वस्तु आहेत. त्या एका अनंत परमेश्वराची निर्गुणगळी रूपे आहेत. सद्गुण, सत्य व सौंदर्य यांवर आपले मन लुब्ध होते. ते केवळ त्यांच्या गुणामुळेच होत नाही, परंतु त्यांत प्रकट होणाऱ्या अनंतनेवर आपले प्रेम असल्यामुळे त्या गोष्टींनी चित्त वेधून जाते. मनाचें पूर्ण समाधान करणारी ती एक अनंतता होय. तेव्हा, तिच्या मर्यादित रूपांनी म्हणजे सृष्टीत उपलब्ध होणाऱ्या सुंदर व रम्य वस्तूंनी, मनाचें समाधान नेहमी होणार नाही. "

चित्रे, पुतळे व इमारती वनविण्याच्या कलाच्या गुणदोषांविषयी बरेच लेख लिहिण्यांत आले आहेत. परंतु त्या कलांचें परस्परमहत्त्व व गुण यांचा एव विस्तृत विचार करण्याचें प्रयोजन नाही.

एकाद्या नात्रमहात्म्यामार्गी सुंदर इमारत पाहिली म्हणजे, मनास नुमता अतोनात आनंद होतो. उत्केंच नाही, तर ही कांही अलौकिक अथवा दैविक कृति आहे असा भास होतो. एक उच्चम देवालय पाहून एकाचें म्हटलें आहे की, " हें देवालय म्हणजे " धोंड्याच्या रूपानें प्रकट झालेली सुंदर कल्पना होय. " हेंच म्हणणें नात्रमहात्म्या किती शोभते ! तो संगमरवरी पाषाणरूपानें प्रकट झालेली शिल्पकारांची सुंदर कल्पना नव्हे काय !

कवि हे आपल्या शब्दांनी चित्रें काढितात; चित्रकार आपल्या कृतीनें जगाशी बोलतात. कवीस जी नाही, ती

चित्रकारांस अनुकूलता आहे. ती ही की, एकांद चित्र अथवा पुतळा पाहून जशी मनांत त्या पदार्थाची स्पष्ट कल्पना उतरते, तशी कवींच्या सूक्ष्म व विस्तारपूर्वक वर्णनानेहि उतरत नाही. शिवाय, जे लोक सुधारलेले आहेत, त्यांच्या भाषा जरी भिन्न असल्या, तरी एका देशांतील कारागिरांनी तयार केलेले चित्र पाहून दुसऱ्या देशांतील लोक खुप होतात. गद्यपद्यांत 'खडक' म्हणजे एकंदर खडक जातीचाच फक्त उल्लेख होतो; चित्रांत तो खडक कोणत्या उपजातीचा आहे, तें दाखविल्याशिवाय चालत नाही.

देशाच्या नफानुकमानीच्या दृष्टीने चित्रकलेचें फारच महत्त्व आहे. सर फ्रेडरिक लेटन यांनी आपल्या एका भाषणांत नुकतेंच असें बोलून दाखविलें कीं, "हल्लीं व्यापारधंद्यांस जी निवृष्टावस्था येत चालली आहे, तिच्या संबंधानें चित्रकलेचें तर फार महत्त्व वाटूं लागलें पाहिजे. इतर देशांची जी इंग्लंडाशीं व्यापारधंद्यांत चढाओढ सुरू आहे, व जिच्या योगानें इंग्लंडांतील कित्येक धंदे रसातळास जाण्याचा संभव आहे, ती चढाओढ कशांत आहे हें पाहूं गेलें तर असें दृष्टीस पडेल कीं, इंग्लंडाशीं स्पर्धा करणाऱ्या प्रत्येक देशांतील कारागीर, इंग्लंड देशांत जो माल उत्पन्न होतो त्याहून अधिक सुंदर सुबक व मनोहर असा तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत."

कला आणि शास्त्र ह्या दोन बहिणी आहेत, अथवा हीं बहीणभावंडे आहेत असें म्हटलें असतां चालेल. कारण, कलेचें कर्तव्य स्त्रियांच्या कर्तव्यासारखें आहे. स्त्रिया जशा संसारांतील दगदगीचीं व श्रमाचीं कामें करीत

नाहींत परंतु नाजूक गृहकृत्यें करून घराम शोभा आणि तात. तद्वत् कलेच्या माध्यानें हें जगत् मनोहर होतें.

शाम्नासारंगीच कलाहि उत्तरोत्तर अधिक उदयाम येईल. एका चित्रकाराचें अमें म्हणणें आहे कीं. पुढें चित्रकारांचे हातून अशीं उत्तम चित्रें निर्माण होतील कीं त्यांपुढें हल्लीं उत्तम गणिलेलीं चित्रें म्हणजे पोगांचा खेळ आहे अमें वाटूं लागेल. अशीं उत्तम चित्रें पुढें उत्पन्न झालीं, तर त्यांची योग्यता व महत्त्व जाणण्यामागची मनुष्याची दृष्टि व मन हीहि उत्कर्ष पावतील अमें मानण्यास कांहीं हरकत दिसत नाहीं.

अलीकडे चित्रकलेत भूप्रदेशाच्या अथवा वनशोभेच्या चित्रांची एक शाखा उत्पन्न झाली आहे. व निची मानमान्यताहि लोकांत वाढली आहे. पूर्वाच्या चित्रकारांचें ह्या विषयाकडे एकंदरीन दुर्लक्षच होतें.

कलेच्या योगानें मनुष्यास ज्ञानचक्षु येतात. या जगांत विचार करणाऱा एक पुरुष उत्पन्न झाला तर त्याच्या ज्ञानाच्या माध्यानें शेंकडों लोकांस बोळतां येतें; परंतु ज्यास ज्ञानचक्षु मिळून सर्व कांहीं दिसतें, असा एक महात्मा निर्माण झाला तर त्याच्या योगानें हजारों लोक विचार करूं लागतात. या जगताचें रहस्य ज्ञानचक्षूंनी पहातां आलें म्हणजे त्यांतच काव्य, धर्म वगैरे सर्व कांहीं संपादन झालें. कला ही दोन गोष्टींनीं चांगुलपणा पावली आहे. त्यांपैकी, या जगतांत ज्या बऱ्यावाईट गोष्टी आहेत त्यांचें खरें मर्म ताडून त्यांचा आद्यंत स्पष्टपणें समजणें ही एक गोष्ट, व त्या पहाणारास सुंदर दिसून त्यांचें समाधान होईल अशी त्यांची व्यवस्था लाव-

णें, ही दुसरी. उत्तम चित्रकार हेंच कौशल्य आपल्या कलेन दाखवीत असतो. तो सृष्टीतील चमत्कार व बऱ्या-वाईट गोष्टी पाहून त्यांचें खरें स्वरूप पाहिल्यांदा मनांत आणितो. व नंतर आपल्या चित्रांत त्यांची अशी संगति लावितो कीं तें पाहिल्यापामून पहाणाराचें मन संतोषित होऊन त्यास ज्ञानप्राप्तीहि होते. तेव्हां, उत्तम उदयास पावलेली चित्रकला ही एकाद्या मज्जन पुरुषाच्या सुखद आयुष्यक्रमाचें एक रूपच आहे असें म्हटलें असतां चालेल. मूर्खाचा जन्म दुःखांत जातो; कारण, त्यास सृष्टीतील चमत्कारांचें खरें रहस्य न कळतां तो जगाशीं व्यवहार करितो. कोणत्याहि गोष्टीकडे धैर्यानें पहात नाही व त्यांचे भावी परिणामहि त्यास समजत नाहींत व दिसतहि नाहींत. म्हणून तो मूर्ख त्यांच्या एकंदर अनिवार्य ओघांत सांपडून चिरडून जातो. इकडे, ज्ञानी पुरुष जगतांतील सर्व गोष्टी व चमत्कार यांकडे धैर्यानें पहातो, त्यांचें मर्म व आद्यंत यांचा सखोल विचारानें पत्ता लावितो. आणि नंतर न भांवावतां व शांतबुद्धीनें त्यांची अशी व्यवस्था लावितो कीं, आपल्या बुद्धीनें, निश्चयानें व ज्ञानानें चांगल्या गोष्टींपामून जितकें बरें होईल तितकें बरें करून घेण्याचे व वाईट गोष्टीच्या अनिष्ट परिणामाचा जितका प्रतिकार होईल तितका करण्याचे कामीं, या जगचालनेंत तो मोठ्या महत्त्वाचें काम करीत असतो.

असें चित्रकलेचें सर्वतोपरी महत्त्व असून, हिंदुस्थानासारख्या देशांत तिचा उदय होऊं नये हें आश्चर्य होय. ह्या देशांतील चित्रकला अगदीं बाल्यावस्थेत आहे. मुसलमानांचा अंमल झाल्यापामून एथे उत्तम इमारती उभा-

रल्या गेल्या खऱ्या, तरी चित्रकलेचें पाऊल पुढें पडलें नाहीं. हल्लीं एथे उपलब्ध असणाऱ्या तसविरा, देवांच्या मूर्ति व लेण्यांतून कोरलेलीं चित्रें किती ओबडधोबड आहेत, हें जो कोणी ते पुतळे, मूर्ति व चित्रें ह्यांस, 'इलस्ट्रेटेड लंडन न्यूज' अथवा 'ग्रेफिक' यामध्यें दर आठवडां येणारीं चित्रें व मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांतून दृष्टीस पडणारे पाश्चात्य कारागिरांनीं केलेले पुतळे ह्यांशीं ताडून पाहील त्यास महज कळेल.

ह्या देशांत चित्रकलेची जर अशी स्थिति आहे, तर मनाचें समाधान होण्याचीं जीं साधनें आहेत त्यांपैकीं एक साधन नाहींसें झाल्यासारखेंच आहे. तेव्हां सर्वसाधारण लोकांचें चित्रकलेवर किती प्रेम असेल, व चित्रदर्शनानें त्यांची दृष्टि किती संस्कृत व मनाचा किती उत्कर्ष होत असेल हें सांगावयास नको.

पूर्वीच्या व हल्लींच्या राजेरजवाड्यांचा चित्रकारांस आश्रय होता व आहे. अशा राजाश्रयाम राहिलेल्या चित्रकारांपैकीं कांहीं प्रासादिक कारागिरांच्या कृति पहाण्यालायक आहेत हें कवूल केलें पाहिजे. तसेंच, कांहीं संस्कृत नाटकांतून नायक व नायिका यांस चित्रकलेचें ज्ञान होतें असें संविधानकांवरून दिसतें. परंतु एवढें खरें कीं, सर्वसाधारण लोकांस चित्रकलेचें महत्त्व पूर्वीं समजत होतें व हल्लीं समजत आहे, हें एकंदर चित्रकलेच्या चाल्यावस्थेवरून कोणीहि समंजस व विचारी मनुष्य कबूल करणार नाहीं. जर चित्रकलाच आपल्या लोकांस समजत नव्हती, तर तिचें महत्त्व, तिचे प्रत्यक्ष व परंपरेनें एकंदर शिक्षणांत होणारे परिणाम, व तिचे प्रधान व गौण

हेतु आपल्या लोकांम समजले नाहीत हें आश्चर्य नाही.

इंग्लंडांतील साधारण स्त्रीपुरुषांचें चित्रकलेवर किती प्रेम आहे, हें एथे व इतर ठिकाणीं जीं चित्रप्रदर्शनें होतात त्यांवरून महज कळतें. तेंच आपल्या लोकांत त्या कलेचें जवळजवळ अज्ञानच आहे असें म्हणावें लागतें. ही अगदीं शोचनीय स्थिति आहे. तथापि, उत्तरोत्तर चित्रकलेचा उदय होऊन, चित्रकारांच्या कृतीनें नवीन नवीन सुंदर गोष्टी आपल्या दृष्टीस पडतील व ज्या संबंधानें आपण हल्लीं एकंदरीनें उदास आहों त्यापामून पुढील पिढ्यांच्या सुखोत्पत्तीचीं साधनें वाढतील असा ह्या देशास सुदिन येईल; व प्रत्येक राजमंदिरांत व धनाढ्य गृहस्थांचे वाड्यांतच काय. पण इंग्लंडामारग्वें प्रत्येक खेड्यांतील झोंपडींत उत्तम चित्रकारांच्या कृतीस स्थळ मिळून लोकांस सुखाचें एक साधन प्राप्त होईल. अशी आशा करणें म्हणजे केवळ असंभवनीय गोष्टीची आशा धरण्यासारखें होणार नाही.

प्रकरण १६

काव्य

(श्लोक)

कान्पृच्छामः ! सुगः स्वर्गे, निवगामो वयं भुवि;
किंवा काव्यरसः स्वादुः किंवा स्वादीयर्मा सुधा !

—सुभाषित

भावार्थः—काय करावें ! आर्द्धा पडलों भूलोकां राहणार व
देव पडले स्वर्गलोकां; नाहींतर त्यांना विचारिलें अमर्ते, की काव्य-
रस मधुर कां अमृत मधुर !

प्रकरण १६

काव्य

सिमिली वेदांत सागक्यूज एथे. ज्या वेळस अथिनि-
अन लोकांचा मोठा पगभव होऊन त्यांच्या सर्व सैन्या-
ची वाताहत झाली. त्या वेळीं त्या सैन्यांतील ज्या शिपा-
यांस युगिपिडिज ह्या महा कवीचीं पद्ये म्हणतां येत हो-
तीं. त्यांस शत्रूंनीं प्राणदान दिलें.

प्लूटार्क म्हणतो कीं. " युगिपिडिजच्या काव्यामुळें त्या
सैन्यांतील कांहीं योद्ध्यांचें प्राणरक्षण झालें. ग्रीस देशां-
तील इतर कवीपेशां. युगिपिडिजचें काव्य मिसिलियन लो-
कांस फारच आवडत असे. परकी लोक त्या वेदांत जे-
व्हां उतरत. त्या वेळस त्यांपासून त्या कवीच्या मिळती-
ल तितक्या पद्यांचा मिसिलिअन लोक संग्रह करून आ-
पसांत त्यांचा प्रचार करीत. ह्या प्रसंगीं त्या भुळवाण झा-
लेल्या सैन्यांपैकीं वेगच शिपाई स्वदेशीं परत आल्यावर
युगिपिडिजकडे गेले, व तुमच्या काव्यामुळें आमच्यांपैकीं
कित्येकांचे प्राण वांचले. कित्येक शत्रूंच्या दास्यत्वापासू-
न मुक्त झाले, व कित्येक लढाईनंतर रानोमाळ भटकत
फिरत असतां शत्रूंनीं अन्नपाणी दिल्यामुळें आपला जीव
घेऊन परत आले, असें सांगून कृतज्ञताबुद्धीनें त्यांनीं त्या
कवीचे आभार मानिले. "

ह्या मनूंत एकाद्या कवीचें काव्य अवगत असल्यामुळें
अथिनिअन लोकांसारखे आपले प्राण वांचतील असें घड-
णार नाही; परंतु दुसऱ्या दृष्टीनें पाहिलें तर, काव्याचे ह-
ल्लीहि त्याच प्रकारचे आपणांवर उपकार होत आहेत अ-

सं आढळून येईल. ज्या वेळेस अतिशय श्रमानें, दुःखानें अगर चिंतनें शरीराम अत्यंत थकवा येऊन मन उदास होतें, त्या वेळेस एकादें मनोहर काव्य हातीं घेतलें तर, दुःखाचें ओझें हळूहळू हलकें होतें. शरीराचा थकवा जाऊन त्यास हुशारी येते, व मनाची खिन्नता नष्ट होऊन तें सुप्रसन्न होतें.

प्लेटोने आपल्या काल्पनिक 'प्रजामत्ताक' राज्यांतून कवींस हद्दपार केले आहे. कारण त्याचा अभिप्राय असा होता की. त्यांच्या काव्यानें इंद्रियांचा क्षोभ होतो. मनो-विकारांस उत्तेजन मिळते. व ते कल्पनातरंगांत सत्यास अगदींच विमरतात. परंतु जेथे कवींची अशी निभर्त्सना होईल तें प्रजामत्ताक राज्य मुखावह असेल. असें थोडेच लोक म्हणतील. काव्याचें चित्रकलेशी साम्य आहे असें लोक म्हणतात तें खरें आहे. सिमोनिडिज हा ग्रीस देशांतला कवि म्हणत असे की. "काव्य हें बोलकें चित्र व चित्र हें मूककाव्य होय."

कला ह्या बहुतेक स्वतंत्र असून, त्यांचा परस्परांशी संबंध नसतो. परंतु जें खरें काव्य आहे. तें सर्व कलांचे साह्यानें मनोहर होतें. कवि आपल्या वाणीनें चित्रें काढितात, पुतळे बनवितात, व सुंदर मंदिरे उठवितात. काव्यांत संगीतहि आहे. तेव्हां, त्यांत बहुत कलांचा समावेश होतो, असें म्हटलें असतां चालेल.

खरें काव्य हा एक चित्रसंग्रहच आहे. एकाद्या पदार्थाचे चित्रानें, अगर एकाद्या पुरुषाचे पुतळ्यानें, त्या पदार्थाच्या अथवा पुरुषाच्या स्वरूपाची जशी व्यक्त कल्पना मनांत येते, तशी त्यांच्या सूक्ष्मवर्णनानें येत नाही.

परंतु त्या पदार्थाच्या अथवा पुरुषाच्या संबंधानें अशा कांहीं दुसऱ्या गोष्टी कवि दाखवितात कीं, चित्रांत त्या आपणांस दिसत नाहींत. ज्या पुरुषाचा पुतळा आपण पाहिला त्याचें रूप जरी आपल्या लक्षांत आलें, तरी तो कसा बोलत असे अथवा त्यानें अमक्या प्रसंगीं अमुक कृति कशी केली, हें काव्यांतच समजतें. म्हणून चित्रकार हे पदार्थाचें रूप व कवि हे त्यांची गति, कृति वगैरे दाखविणारे होत असें म्हटलें आहे.

उदाहरणार्थ. स्त्रीमौंदर्य व्या. कितीहि वर्णन केलें तरी स्त्रीमौंदर्याची अस्पष्टच कल्पना मनांत येते. ही गोष्ट मोठमोठे कवि जाणून होते; म्हणूनच कालिदाम हा शकुंतलेच्या मौंदर्याचें सूक्ष्म वर्णन करण्याचे भरीस पडला नाहीं; परंतु त्यानें एवढेंच म्हटलें कीं—

(श्लोक)

“ चित्रापरं तनु निर्वर्णं रचितां विधानं,
चानुर्यं सर्वं खरचूनि कलानिर्धानं;
स्त्रीरन्तर्गृष्टिं दिसते मज्जं हां निराळां,
झालां नमेलचि कधीं आशि पूर्वकाळां. ”

कवीस प्रसाद, दिव्यदृष्टि, व इतर मनुष्यांपेक्षां अधिक सहृदयता असली पाहिजे.

(आर्या)

“ अन्तर्गृह्णानर्थानव्यञ्जयतः प्रसादरहितस्य
संदर्भस्य नदस्य च न रसः प्रीत्यै रसज्ञानाम्. ”

—सुभाषित

भावार्थः—जो नद किंवा काव्यप्रबंध प्रसादानें रहित (गढूळ; काव्यपक्षां क्लिष्ट) असल्यामुळें, आंतील गुप्त अर्थ (नदपक्षां पदार्थ) दाखविण्यास असमर्थ असतो, त्याचा रस (नदपक्षां उदक) रसिकांस आनंद देत नाहीं.

“ १जो अनादि परमेश्वर, सकल ज्ञानानें व रम्य वाणीनें पाहिजे त्यास अलंकृत करितो व आपल्या स्थंडिलंतील शुद्धाग्नि देवदृतांचे हातीं धाडून, त्याची वाणी निर्मल व मंगलकारक करितो, त्या परमेश्वराचा भक्तिस्तव खऱ्या कवींच्या वाणींत सदैव वास करितो. ”

धनाढ्य व मोठ्या पुरुषांचे ठिकाणीं काव्यप्रसाद असतो असें नाही. कारण, कवि कोठे व कोणत्या कुलांत निर्माण होतील याचा मुळींच नेम नाही. चार्टरन हा ‘ अलौकिक बालकवि ’ गरीब आईबापांचें मूल होतें. वर्न्स हा आनंदानें नांगर हांकीत असे. तुकाराम एक साधारण शूद्राचा मुलगा होता.

पुष्कळ लोकांस कविताशक्ति असते, परंतु ते सर्वच काव्य लिहीत नाहीत. पण अशा कवींपैकीं कोणीं जर निरस पद्यें रचिलीं, तर त्यांस जगतांत मान मिळत नाही. ज्या काव्यांत प्रसाद नाही, तें अजरामर होत नाही.

“ २जें काव्य प्रसादनिर्मित असतें, तेवढेंच अंतःकरणास मोहित करितें. ” “ उत्तम विषयावर लोकमान्य ग्रंथ करून, लोकांस माना डोलवावयास लावीन म्हटलें, तर आपण स्वतः कवि असलें पाहिजे. ” “ कवितादेवीच्या प्रसादाचा व स्फूर्तीचा, ज्याचे मनास गंध सुद्धां नाही, तो जर, यमक साधण्याचा कृत्रिम गुण आपले अंगी आहे म्हणून तिच्या मंदिरांत शिरूं पाहील, तर त्याचा व त्याच्या काव्याचा तेथे प्रवेश होणार नाही.

अशातशा कवींचीं नांवें नाहीशीं होऊन, त्यांच्या कृतिहि लोक विसरून जातात; परंतु महाकवि जे आहेत

त्यांचीं काव्यें अमर होतात. होमर, व्यास, वाल्मीकि यांचीं काव्यें शेंकडो वर्षे उलटून गेलीं तरी जशींचीं तशीं कायम आहेत. त्यांच्या काव्यांतील एका अक्षराचा अथवा शब्दाचाहि लोप झाला नाही. इतक्या काळांत अनंत राजमंदिरें, इमारती, देवालये व किल्ले मोडकळीस येऊन जमीनदोस्त झाले आहेत. प्राचीन काळीं शिकंदरासारखे जे मोठमोठे योद्धे, राजे व पराक्रमी पुरुष होऊन गेले, त्यांच्या तसविरी दुर्लभ झाल्या आहेत. अलीकडील मोठमोठ्या पुरुषांच्या तसविरींचीहि हीच गति आहे. कारण, तसविरी फार दिवस टिकत नाहीत; व त्यांच्या नकला करून ठेविल्या तर त्यांन मुळांतील खुबी उतरत नाही, परंतु कवींच्या बुद्धिबलानें व ज्ञानानें निर्माण केलेल्या काव्यरूपी प्रतिमा, पुस्तकांतून कायम राहतात. हीं पुस्तकें जुनीं झालीं तर त्यांस नवीं करितां येतात, व त्यांस काळापासून धक्का पोचत नाही. शिवाय तसविरींमारखें या काव्यरूपी प्रतिमांस निर्जीवहि म्हणतां येत नाही. कारण त्या निरनिराळ्या युगांतील अनंत मनुष्यांचे मनांत नानाविध कृतींचें, विचारांचें व कल्पनांचें बीजारोपण करितात. नौका ही संपत्ति व माल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या स्थळीं नेते व तिच्यायोगानें निरनिराळ्या स्थळीं उत्पन्न होणाऱ्या संपत्तीचा दूरदूरच्या स्थळांस उपभोग घेतां येतो म्हणून नौकेची जर इतकी प्रशंसा, तर काव्यग्रंथांची किती असावी ! कारण तेहि नौकांसारखे काळाच्या अफाट सागरांतून चालत जाऊन, युगायुगांत प्रकट झालेल्या शहाणपणाचा, ज्ञानप्रकाशाचा, व नवीन कल्पनांचा मनुष्यमात्रास लाभ करून देतात.

विचारशक्ति, प्रेमा, रमिकत्व व अमे दुःखगहि बहुत गुण कवीचे अंगीं अमले पाहिजेत. “ ह्या काव्याची मांडणी प्रथम कोणी केली ! विचारबुद्धीने. यास मनोहरत्व कोणी आणिले ! प्रेमाने. विचारास व प्रेमास मार्ग कोणी दाखविला !—तारतम्यबुद्धीने. ” सर्वांस कल्पनाशक्ति असते, परंतु कवीच्या तर ती सर्व रंगमंथ्रीं ग्वितून राहते.—

(ओव्या)

“ कवींस होतां काव्यस्फूर्ति; प्रगद्यदर्शने देखिता
आकाश नेसा हा क्षिति; वारंवार रंगमें.
अमूर्त तरंग जे उठतां मना; त्या प्रगाडेकरिता;
मूर्तिमत् कविता कवना. नाम, स्थळहा देता त्यां. ”

शेक्सपियर

काव्य हें प्रसादाचें फल असून, श्रममाध्य आहे. भु-
अर कवि सावकाश व फार श्रमानें काव्यरचना करी.

मनुष्यानें आपल्या बुद्धिमत्तेनें जें इतिहासरूप एक
महाकाव्य रचिलें आहे, त्यांतिल मोठमोठ्या कवीच्या कृ-
ति ह्या उपकथा होत.

एकदां एका मोठ्या गणितशास्त्रवेत्त्यानें असा प्रश्न
केला कीं, मिल्टन्नें आपल्या महाकाव्यांत काय सिद्ध
केलें आहे ! ह्या गणित जाणणाऱ्या गृहस्थासारखे अर-
सिक गृहस्थ जगांत पुष्कळ आहेत. हे लोक वर्च्यासा-
रखा प्रश्न दुसऱ्यास करण्याचें साहस जरी करीत नाहीं-
त, तरी तो स्वतःस तरी विचारितात. काव्य हें मनोरं-
जन करितें ही जणुकाय त्याचे हातून मनुष्यमात्राची कां-
हीच सेवा होत नाहीं, असें समजून ते म्हणतात कीं ज-

गाम काव्याचा तादृश उपयोग नाही. परंतु जो खरा उपयोगवादी आहे, तोहि काव्याम मान दिल्याशिवाय राहणार नाही. कारण, ' मोठ्या समाजाचें मोठें हित ' हा त्या पंथाचा प्रधान सिद्धान्त आहे. तेव्हां, काव्यापामून जर बहुत लोकांचें मनोरंजन होतें, तर तें मूल्यवान् नाही. असें त्याम कसें म्हणतां येईल ?

मोठमोठ्या प्रामादिक ग्रंथकारांच्या ग्रंथांचा मुख्य हेतु जरी वाचणाऱांचें मन आनंदभरित करण्याचा असला, व तो त्यांपामून सफलहि झाला, तरी तेवढ्यावरून त्या ग्रंथांचें मोल ठरवूं नये. हे ग्रंथकार आपला ग्रंथ रचितांना, वाचणाऱांचे अंगी बुद्धि आहे असें गृहीत धरून, ती आपल्या कृतीनें प्रचलित करितात; ह्याहि गुणांवरून त्या ग्रंथांचें महत्त्व ठरविलें पाहिजे.

काव्याचा पूर्ण आस्वाद घेणें अशक्य, तर वाचकांनें आपलें मन संकुचित न करितां, त्याची धांव मोठी ठेवून, कवीनें आपल्या वाक्चातुर्यानें निर्माण केलेले लाघव समजण्याची त्याम संवय लाविली पाहिजे; व जगांत जें जें म्हणून उत्तम गणिलें आहे, त्याचें मौंदर्य व त्यापामून मनावर होणारे संस्कार हे नेहमीं जाणिले पाहिजेत.

आर्कियाम कवीसंबंधानें सिमरनें केलेले भाषण अगदीं यथार्थ आहे:—“ मीं ह्या मनुष्यावर प्रेम करांव, याची वाहवा करावी, व माझ्यानें हेईल तितकें याचें रक्षण करावें, अमा याचा मजवर अधिकार नाही काय ? काव्याहून इतर प्रत्येक विषयांच्या शिक्षणानें, व्यासंगानें व उपदेशानें जगतांत महान् विद्वान् पुरुष निर्माण होतात व अशा पुरुषांपामून आपण बोधहि घेतों. परंतु कवि हे स्व-

तः सृष्टीनें घडविले असतात; त्यांस त्यांच्या बुद्धिवलानें स्फुरण येतें व परमेश्वरी अंशानें त्यांचे ठिकाणीं प्रेरणा होते. म्हणून कवींस लोक ' पवित्र ' म्हणतात ते योग्य होय. कवि हीं इहलोकींचीं रत्नें नाहींत; तीं आपल्या उत्कर्षाकरितां दयाळू होऊन परमेश्वर वेळोवेळीं स्वर्गाहून पृथ्वीवर पाठवितो. "

" नानाविध कल्पनांचे अनेक संयोग आकलन करण्यास त्यावून काव्य हे मायाचा विकास करितें, व या जगतांत लोपून राहिलेल्या सौंदर्यावरील पडदा काढून परिचयांतील पदार्थ अगदीं परिचितसे करून टाकितें. "

जमें " एका मृदमतीचाचे पोटीं अनंत वृक्षांचा संभव असतो. तसा काव्याचे ठिकाणीं अनंत अशा सौंदर्याचा संभव होतो. पडद्यामागून पडदा जरी दूर केला व त्यांतील मूळ सौंदर्य जरी उदयास आणिलें, तरी काव्याचें स्वरं मम ताडितां येत नाहीं. महाकाव्य हें एक करंजें आहे. त्यांतून ज्ञान व आनंदरूपी निक्षेपांचे तुषार सदैव उडत असतात. "

कवि हे निर्माणकर्ते होत. म्हणून असें म्हटलें आहे, -

(ओव्या)

" * * * * * जे शब्दसृष्टीचे ईश्वर;
ना तरी हे परमेश्वर, वेदावतारी;
कीं हे सारस्वतांचे निजस्थान, कीं हे नाना कलांचें जीवन.
नाना शब्दांचे सृपण, यथार्थ होय;
कीं हे शब्दरत्नांचे सागर, कीं हे मुक्तांचे मुक्त सरोवर,
नाना बुद्धींचे वैरागर, निर्माण झाले;
कीं हे कल्पनेचे कल्पतरू, कीं हे मोक्षाचे मम्व पटिभार.

नाना सायुज्यतेचे विस्तारू, विस्तारिले;
 कीं हे अमृताचे मेघ बोलले, कीं हे नवरसांचे बोध लोटले,
 नाना गुखांचे उचवळले, गगेवर हे;
 कीं हीं विवेकानिर्वाचीं भांडारें, प्रकट झाली मनुष्याकारें,
 नाना वस्तूंचेनीं विचारें, कोंदटली. ”

—रामदास

ज्या सृष्टीत ‘ जिकडे तिकडे मौंदर्यच दिसतें व कर्णामंजुल गीत ऐकूं येतें ’ ती काव्यावर प्रेम करणाऱ्या मनुष्यास अत्यंत आनंदकारक होते.

निगनिराळ्या कवींनीं ह्या आपल्या प्रिय पृथ्वीस चित्रविचित्र रंगांनीं, सुंदर नद्यांनीं, फलभारातें लवलेल्या नाना प्रकारच्या वृक्षांनीं, सुवासिक पुष्पांनीं व इतर रमणीय वस्तूंनीं जशी सुशोभित केली आहे, तशी खुद्द सृष्टीनेंहि केली नाही.

एकाद्या गजवजलल्या शहरांत जरी आपण असलों, तरी काव्यवाचनांत आपण ताज्या हवेत व उजेडांत बसलों आहों असें होतें; वनांतलीं पाळवीचा व निझरांचा गुंजारव कानीं पडतो व आनंदसागरांत मन मग्न होऊन आपण संसारांतलीं यातना व चिंता विसरून जातो.

कवि हे सृष्टीचे निःसीमभक्त आहेत, म्हणून

(श्लोकार्थ)

“ कविवर्गनिधनें हीं सृष्टि दुःखें तळावे,
 विगळित निजभक्तागार्यां होई स्वभावे. ”

—स्कोट

असें जें म्हणतात तें कांहीं मिथ्या नाही.

काव्याचें महत्त्व पूर्णपणें समजून घेणें अमल्यास त्याचें पूर्ण मनन केल्याशिवाय नुसतें पाहून किंवा धांवतां

धांवतां वाचून, समजणार नाहीं. काव्यावर एकादें भाषण करावयाचे आहे किंवा निबंध लिहावयाचा आहे म्हणून जरी तें वाचिलें, तरी त्याचें खरें सौंदर्य कळावयाचें नाहीं. त्याचें स्वारस्य घेण्यास पात्र अशी आपली चित्तवृत्ति झाली पाहिजे. पुष्कळ लोक चितेंनें किंवा दुःखानें पीडिले असतां काव्य वाचतील व त्या वेळेस त्याचें रंजनहि होईल; परंतु मन व्यग्र असल्यामुळें त्यांस खरा काव्यरसास्वाद घेतां येणार नाहीं. स्थिर, शांत व प्रसन्न मनानेंच काव्य वाचिलें पाहिजे.

छापण्याची कला निघाल्यापामून काव्याचें अमोल भांडार लुटण्याचा मार्ग सर्वास खुला झाला आहे. कारण थोडें मोल देऊन तें पाहिजे त्यास विकत घेतां येतें.

प्राचीन काळीं किंवा हल्लीं काव्यापामून होत असलेल्या भागावर, त्याची योग्यता ठरवितां येत नाहीं; कारण त्याची योग्यता यापुढेहि फारच वाढणार आहे. कालांतरानें उत्तम काव्य हें मनुष्यमात्राच्या समाधानाचें एक खरें व अप्रतिम साधन होणार जाहे. आजपर्यंत त्याचें जसें लोक महत्त्व मानीत आले आहेत, त्याहून त्यास पुढें अधिक योग्यता येऊन त्याचा उपयोगहि विशेष होणार आहे.

काव्य हें सुखी पुरुषांनीं अत्यंत सुखांत घातलेल्या काळाचा लेख व ह्या जन्मास सुप्रकाशित करणारा दीप होय. तें ह्या जगतांत दिसणाऱ्या सौंदर्यास अजरामर करून टाकितें, व ज्या अतिपरिचयरूप पटलामुळें आपल्या अंतर्दृष्टीस ह्या जन्माचें खरें कौतुक वाटत नाही, तें पटल दूर करितें. काव्य हें सर्व ज्ञानाचा विस्तार होय,

आणि कवि हे वर्तमान काळावर भावी काळाच्या पड-
णाऱ्या प्रचंड छायेचे आदर्श होत. म्हणून रामदास
स्वामी म्हणतात,—

(ओव्या)

“ कीं हे निरंजनाची संपत्ती, कीं हे विगटाची योगस्थिती
कीं हे भक्तीची फलश्रुति, फळासि आर्त्त;
कीं ईश्वराचा पवाड, पदातां गगनाहून वाड,
ब्रह्मांड रचनेहनि जाड, कविप्रबंधरचना. ”

प्रकरण १७

संगीत

(श्लोक)

“ दोलायां शायितो बालो रुदन्नास्ते यदा क्वचिद् ।
तदा गीतामृतं पीत्वा हर्षोत्कर्षं प्रपश्यते;
क्रुद्धो विषं वमन्गर्षः फणामान्दोलयन्मुहुः
गानं जांगलिकाच्छ्रुत्वा हर्षोत्कर्षं प्रपश्यते. ”

—संगीत पारिजात

भावार्थः—पाळण्यांत निजविलेले बालक मृत्यु लागले असता त्याचे कानी जर गायनामृत पडले तर त्यास आनंद होतो; हे तर काय, पण क्रुद्ध होऊन गरळ टाकणारा सर्पाहो गान्ध्याचा नागगूर एकून आनंदाने ओलू लागतो.

प्रकरण १७

संगीत

संगीताच्या इतिहासाचा दुर्दैवाने लोप झाला आहे. स्वरांचा शोध लागण्यापूर्वी, मनुष्याने वर्ण शोधून काढिले असावे; परंतु यामुळे ध्वनितकथांवरूनहि कांही विश्वसनीय माहिती मिळत नाही. नुमती वाद्ये येतली, तर पहिल्यादा मंत्रिणी अथवा ढोल, नंतर वेणू व त्यानंतर तंतुवाद्ये उत्पन्न झालीं असावीं असें दिसते.

संगीताच्या उत्पत्तीविषयीं निरनिगळ्या दंतकथा ऐकण्यांत येतात. ग्रीक लोकांत अशी एक कथा आहे कीं, पूर्वी एका निगळ्या जगांत येऊ हे मनुष्यप्राणी होते; परंतु तेव्हां वामदेवतेचा त्या जगांत वाम झाला, तेव्हां तिच्या गाण्याने हे येऊ इतके तल्लीन होऊन गेले कीं ते स्वतःहि गाऊ लागले. आणि गाण्याचे नादांत अन्नपाणी विसरून प्राणाम मुकले.

एके दिवशीं पिथ्यागोराम एका लोहाराचे दुकानावरून जात असतां, त्यास घनाचा नाद सुस्वरसा वाटला; म्हणून त्यानें ते घन वजन केले, तों महा, आठ, नऊ व बारा अशा प्रमाणानें ते चार घन वजन भरले. नंतर त्यानें त्याच प्रमाणाचीं चार वजनें मारण्या जाडीच्या व लांबीच्या चार दोऱ्यांम बांधिलीं. व वाजवून पाहिलीं, तेव्हां त्यांतून मध्यम, पंचम, पड्ज असे निरनिगळे सूर निघाले अशी एक संगीताच्या उत्पत्तीची दुसरी कथा सांगतात.

हिंदू लोकांच्या संगीताच्या इतिहासाचाहि अत्यंत लोप झाला आहे. स्वर्गांत गंधर्व व अप्सरा ह्या संगीतांत नि-

पुण अमत हें प्रसिद्ध आहे. परंतु संगीताची उत्पत्ति शिव, पार्वती, नंदी, हनुमान व अर्जुन यांजपामून झाली आहे, असे म्हणतात. भरतानें संगीताम पद्धत लावून तें स्वर्गाहून पृथ्वीवर आणिलें, अशीहि एक कथा आहे. वेदकाळीं संगीत चांगलें उदयाम आलें होतें. सामवेदांत धैवत, निषाद, पङ्क्त, ऋषभ आणि गांधार असे पांचच मूर दृष्टीम पडतात; पुढें पंचम आणि मध्यम हे दोन नवीन मूर जोडिल्यावर हल्लींचे सप्तमूर झाले आहेत.

अति प्राचीन काळीं आपले ऋषि पर्वतांत व अरण्यांत राहून, मोठ्या आनंदानें वीणेवर वेद म्हणत असत, व होमहवनेंहि वीणेवर संत्र गाडल्याशिवाय यथासांग झालीं असे ते मानीत नसत. पुष्पाणकाळींहि संगीताची अत्यंत थोरवी मानिली जात असे. लवकुश हे रामपुत्र वाल्मिकाचे आश्रमीं असतां, त्यांस त्यांच्या पित्याचे गुणानुवाद वीणेच्या संगतीनें गावयाम शिकविलें होतें. रावणानें संगीतशास्त्रावर ग्रंथ लिहिले असून, तो आपल्या मंदिरांत राक्षसी व अप्सरा यांजकडून गाववून आपलें मनोरंजन करी; यमुनेचे कांठीं कृष्ण आपली मुरली वाजवून गोपी व गोप लुब्ध करून टाकीत असे. एकदां रुक्मांगद राजानें कडकडीत एकादशीव्रत धारण केलें. ही गोष्ट इंद्रास न रुचून, त्या व्रताचा भंग करण्याकरितां त्यानें मोहिनी नांवाचे अप्सरेस त्या राजाकडे पाठविलें. तिनें आपल्या वीणेवर तोडी, झिजोटी, खमाज व गैरे मनोहर राग गाऊन राजास मोहित केलें व त्यानें धारण केलेल्या एकादशीव्रताचा त्याचे हातून भंग करविला. हिंदु लोक संगीतास वेदासारखेंच पूज्य मानीत अ-

सल्यामुळें, तें पूर्वीचे राजेरजवाडेहि शिकत असत. विक्रमादित्य व भोजराजा हे मोठे गायक व वादक होते. कादंबरींतील मुख्य नायक चंद्रापीड हा, राजपदभोगपात्रता अंगी येण्यास संगीत, वाद्य व नृत्य यांचें शिक्षण अवश्यक आहे. असें समजून तें शिकल्या होना. राजपुत्र व राजकन्या, तसेंच मोठमोठ्या घराण्यांतील स्त्रिया, पूर्वा संगीत शिकत असत. परंतु मुसलमानांचें राज्य झाल्यापासून संगीतास उतरणी कळाल्यामुन, ती कला हलक्या लोकांचे हातीं गेली; इतकेंच नाही, ज्या रागगाणिच्या शुद्ध रागण्याविषयीं हिंदु लोकांनीं शेंकडो वर्षे मोठी काळजी घेतली त्यांतहि अल्प काळांतच भेमळ होऊन त्यांचें पूर्वीचें स्वरूप बरेच बदललें.

“ हिंदु लोकांचें संगीतशास्त्र पाणिनीचे काळापूर्वी म्हणजे ख्रिस्ती शकाचे पूर्वी ३५० वर्षांचे सुमारास चांगलें उदयाम आलें होतें. त्या वेळेसच सप्तसुर ठरले जाऊन त्यांच्या नांवाच्या पहिल्या अक्षरांनं ते दाखविले गेले. ह्या हिंदु लोकांनीं बसविलेल्या सप्तसुरांचा परिश्रम लोकांचे मार्फत अरबस्थानांत प्रसार होऊन तेथून अकरावे शतकाचे सुमारास युरोपांतहि त्यांचा विस्तार झाला. ”

चिनी लोक आपल्या संगीतशास्त्रांतले सुर त्यांच्या नांवानें अथवा आद्य अक्षरांनं दाखवितात. त्यांनीं पहिल्या सुरास ‘ वादशहा ’, दुसऱ्यास ‘ मुख्य प्रधान ’, तिसऱ्यास ‘ प्रजा ’, चौथ्यास ‘ राजकारण ’ व पांचव्यास ‘ आकाशचा आरसा ’ अशीं नांवे दिलीं आहेत. ग्रीक लोकांनींहि प्रत्येक सुरास निरनिराळें नांव दिलें होतें; परंतु

त्यांच्या संगीताचा आतां मागमूस मुद्धां राहिला नाही. युरोपांतील लोकांच्या मुरझानाची उत्पत्ति ज्यास 'ग्रेगोरियन' मूर म्हणतात त्यापासून झाली, असें म्हणतात. परंतु त्यांचें संगीत हळूहळू मुधारत जाऊन आतां तर तें चांगलेंच नांवारूपाम आलें आहे. तशांत इंग्रज लोकांच्या परिश्रमानें व कल्पनेनें संगीताचा फारच उत्कर्ष झाला आहे. सन ११८९ सालीं एकांनं त्यांच्या गायनामंबंधानें असें लिहिलें आहे की, " इंग्लंडांत एकाहून अधिक लोक एकाच वेळीं गातात, परंतु इतर लोकांप्रमाणें ते एका मुरांत एकमिल्लाफानें गात नाहीत. प्रत्येक गायक स्वतंत्र गात असतो. याचा परिणाम असा होतो कीं, निरनिराळे लोक स्वतंत्र अशीं गाणीं गात आहेत असें वाटतें." इंग्लंडांतील संगीतशास्त्रांत निष्णात असा पसेल नांवाचा गृहस्थ होऊन गेला. नाटककारांत जशी शेक्सपियरची, कवींत मिल्टनची, व गणितशास्त्र जाणणारांत न्यूटनची, तशी संगीतांत त्याची गणना असे. परंतु त्यानें निर्माण केलेल्या संगीताचें जसें तेथील लोकांस ज्ञान असावें तसें नाही. पसेल हा अल्पवयी मरण पावल्यामुळें, संगीतास चांगलाच धक्का बसला असें म्हणतात.

हिंदु लोकांच्या रागरागिण्या ह्या, मनुष्याच्या निरनिराळ्या मनोवृत्तीच्या दर्शक असून, त्या दिवसां व रात्री नेमल्या वेळीं म्हणण्याचा प्रघात आहे. ह्या रागरागिण्या किती गोड आहेत, हें एथे सांगावयास नको. कांहीं राग विशेषकरून जे सकाळीं गावयाचे आहेत ते, एकाद्या कुशल गायकानें म्हटले अगर एकाद्या वादकानें तंतुवाद्या-

वर वाजविले, तर मन अगदीं तल्लीन होऊन जातें, असें पुष्कळांचे अनुभवाम आलें असेल.

इंग्रजी भाषेंत, तशीं युगोपांतील इतर निरनिगळ्या भाषांतून. मुग्ध गाणीं निरनिगळ्या मुगांत बसविलेलीं आहेत. तीं फारच मनोहर असून लोकप्रिय आहेत. परंतु जशा आपल्या गगगगिण्या कोणी निर्माण केल्या याचा पत्ता नाही. तसें ह्यांपैकीं बहुतेक गाण्यांच्या कर्त्यांचा शोध लागत नाही. हा काळाचा महिमा नव्हे काय ? असो. पण एथे संगीतशास्त्राचें स्वरूप, नियम, वगैरे सांगण्याचें प्रयोजन नाही. या संमार्गांत जीं इतर मुख्यसाधनें परमेश्वरदयेनें मनुष्यास प्राप्त झालीं आहेत. त्यांतच संगीताची गणना होय. म्हणून त्यात्रविषयीं मुख्यत्वेन एथे उल्लेख करावयाचा आहे.

कित्येक ध्वनींम, संगीत हें नांव शोभत नाही, तरी ते ऐकिल्यापामून मनास आनंद होतो. पार्श्व करणाऱ्यास शिंग फडकल्यावगेवर स्फुरण चढत नाही काय ?—परंतु खरें संगीत सृष्टींत आहे. पक्ष्यांचें गाणें, वृक्षपालवींतून वाग वाहतांना होणारा मूं मूं शब्द, वालुकामय किनाऱ्यावर पाणी आदळतें त्याचा खळखळाट, वाऱ्याचा सोंमाट व समुद्राची गर्जना. हें खरें संगीत होय. शिवाय, आकाशांत ग्रह भ्रमण करीत असतांना गातात, अशी शैकम्पिअरनें केलेली कल्पना इंग्रजी जाणणारांस विदित आहेच.

(श्लोक)

“ असंख्य, वध, तारका भ्रमति दिव्यमार्गी वरीं;
जोर गमति मूक ह्या, स्वपथभागि गाती परी;

जगं गगनिं अप्यगंगमहितं मुस्वरा काटुनी,
प्रसन्न परमेश्वरा कगिति निव्य न्या गाडनी. ”

—शेक्सपिअर

संगीत हें ह्या जडपृथ्वीवर निर्माण झालेलें नसावें. ज्या ठिकाणीं “ संगीत, चंद्रिका व सहृदयता या अत्यंत मनोहर गोष्टी एकच आहेत, अशा दुसऱ्या एकाद्या भाग्यशाली जगतांतून तें पृथ्वीवर आलें असावें. ”

जसें गाण्यांत संगीत आहे, तसें बोलण्यांतहि आहे. एकादा सुंदर वक्ता बोलून गेला तरी त्याची मधुर वाणी कर्णीं पुढत राहून तो अजून बोलतोच आहे असा भास होतो.

जसें गाणें शिकवितांना गळा व वाणी यांस काळजी घेऊन कमावितात व तयार करितात तशी साधारण भाषणांत व बोलण्यांत वाणीची लोक प्रतिष्ठा मानीत नाहींत, हें आश्चर्य आहे. कारण, वाणीचा महिमा असा आहे कीं,—

(श्लोक)

“ विरोधिवचसो मृकान्वार्गाशानपि कुर्वते,
जडानप्यनुलोमार्थान्प्रवाचः कृतिनां गिरः. ”

—माघ

भावार्थः—कुशल वाणी ही. विरुद्ध बोलणारा प्रत्यक्ष वृद्धस्पर्ति असला तरी त्यास मुका करून टाकिते व अनुकूल भाषण करणारा जड असला तरी त्यास प्रौढता आणिते.

असा एक साधारण नियम आहे कीं,—

(श्लोकार्ध)

“ ज्याचें चित्त न भेदतें न डुलतें संगीत तें ऐकुनी,
तो शीलें शठ, दीर्घदृष्टि फितुरी, फंदी, असे वर्तनी. ”

—शेक्सपिअर

परंतु ह्या नियमाम अपवाद आहे. डॉक्टर जॉन्सन् ह्याम संगीताचा मोठा तिडकारा अमे. एके प्रसंगी एकांने त्यास म्हटलें कीं, अमकें गाणें गाण्यास फारच अवघड आहे; तेव्हां तो म्हणाला कीं, तें गाणें कधीं तरी कोणास बहुप्रयत्नानें गातां येईल, ही दिलगिरीची गोष्ट आहे; तें कधीं कोणास मुदलीच गातां आलें नसतें, तर फार चांगलें झालें असतें. असा तो संगीताचा द्वेषी असतांहि, वरील श्लोकाधीन वर्णन केल्यासारखा दुर्जन नव्हता.

कवींनीं संगीताची निगनिराळ्या दृष्टीनें प्रशंसा करावी हें साहजिक आहे. मिल्टननें त्यास ऐपआगमाचें साधन असें गणलें आहे:—“ ज्या संगीतांत कधींहि नाश पावणार नाही असें काव्य असेल, जें अंतःकरण भेदून जातें, ज्याचे सूर अत्यंत मधुर असून ते सर्व एकमेकांस साध्य-भूत होऊन एकंदर माधुर्य वाढेल अशा रीतीनें एके ठिकाणीं गांविले आहेत,—अंत्रा, अम्ताई, आलाफ, लय, तान इत्यादिरूपांनें ज्या संगीतांतील सूर स्वैर खेळतात व कुशल वाणीतून चाहील तशीं बहुत वळणें घेऊन क्रीडा करितात व पडदान् पडदा दूर करून संगीताचें गूढरहस्य प्रकट करितात, असें जें संगीत असेल, तें ऐकवून मला सदैव गुंग करून टाका, म्हणजे मनास आंतून खाणाऱ्या चिंतेची बाधा मला कधींही पीडा देणार नाही. ”

कधीं कधीं संगीत ऐकून मनुष्यास स्वतः गाण्याचा मोह उत्पन्न होतो.

(श्लोक)

“ जई पक्षी गाती बगुनि तरुशाखे मधुरसें,
तई गाऊं लागे कमलनयनाही, प्रिय कसें !

कधीं स्पर्धा त्यांशीं; उपजन त्यांच्या स्वरगा
फिके पाडूं, ऐसा धरि निज गनीं तीं भरंवसा ! ”

—स्पेन्सर

कधीं कधीं तें पूर्ण आनंदाचें वसतिस्थान असतें.

(श्लोक)

“ अपि ब्रह्मपरानंदादिदमभ्यधिकं ध्रुवं
जहार नारदादीनां चित्तानि कथमन्यथा. ”

—सुभाषित

भावार्थः—खगेखर ब्रह्मानंदापेक्षां गायनानंद हा अधिक आहे; कारण, असें नमतें तर नारदासारख्या परम वैराग्यशाली पुरुषांचेहि मन गायनाच्या योगानें कसें आकर्षण केले जातें !

कधीं कधीं तें अंतःकरण गोंधळून टाकितेंः—

(साक्या)

“ पाहुन सुंदर वस्तू, ऐकुन शब्द मधुराहि कानें,
होतें मन अति उत्सुक मानव असतां तृप्त सुखानें.
नाहीं बोधित केले तरि तें सौहृद चित्तीं स्मरतें.
जन्मांतरांचा लागावांवा म्हणउनि मन हुरहुरतें. ”

—शाकुंतल

कधीं कधीं संगीत हें शिक्षणाचें एक साधन आहे असें मानिलें आहे. “ मीं ” आपलीं तंतुवाद्यें पुढें धाडिलीं आहेत. कारण, तीं ऐकलीं असतां, मनास उल्हास येऊन भावी काळ डोळ्यापुढें उभा राहतो, भूतकाळाचें दिग्दर्शन होतें, व वर्तमानकाळ फार वेळ टिकून जो कधीं लयास जात नाही अशा आनंदांत व कल्पनातरंगांत मन निमग्न होतें. ”

ईश्वरभक्तीस संगीतानें तर फारच साहाय्य होतें.—

(अमंग)

“ गायनाचे रंगी, शक्ति अद्भुत हे अंगी;
 हे तों देणें तुमचें देवा, ध्यावी असांडित रेवा;
 अंगी प्रेमाचें भग्नं, नाहीं उतारचढतें,
 तुका म्हणे वार्णा, परम अमृताची खाणा. ”

कवींनीं संगीताचे अंगी, जडपदार्थास देखील मोहित
 करण्याची शक्ति आहे, अशी कल्पना केली आहे.—

(श्लोक)

“ तर्हि भग्नगतयः गरितो वै तत्पदांबुजरजोऽनिलनातम्,
 अमृशल्पयमि वा बहुपुण्याः प्रेमवर्षितभुजा हतवेगाः ”

—श्रीमद्भागवत

भावार्थः—त्या वेळा, ज्यांचा वेग गायनाच्या मंजुल रवानें
 स्तब्ध झाला आहे व गति भग्न होऊन प्रेमानें तरंगरूपी भुज कं-
 पित झाले आहेत अशा पुण्यवान् नद्यांनीं, वायूच्या योगानें उडून
 आलेल्या कृष्णाच्या पायांच्या जी धूळ तिचें सेवन केलें.

(श्लोक)

“ वाजवा म्हणुनि जो निज पांवा
 कृष्ण तोचि हृदयांत जपावा;
 पशु जसे ध्वनिनें स्थिर राहती;
 तशि जळें न नद्यांतील वाहती. ”

—वामन

जशी संगीताची कवींनीं थोरवी गाडली आहे, तशी
 गद्यग्रंथकारांनींही गाडली आहे.

“ संगीताच्या योगानें या विश्वाचा कोणी चालक
 आहे हें कळतें, मनास पंख फुटतात, कल्पनाशक्ति उ-
 ड्डाण घेते, दुःखांत मुख होतें आणि सर्व पदार्थ आनंदम-
 य दिसूं लागतात. संगीत ऐकिलें असतां मनुष्य सज्जन

होतो, व ज्या न्यायदेवतेची व सौंदर्याची तें एक अदृश्य प्रतिमाच आहे असें म्हटलें असतां चालेल त्या न्यायदेवतेवर व सौंदर्यावर तो प्रेम करूं लागतो. ” “ संगीतासारखी सुंदर व सुखकर अशी दुसरी देणगी देवानें मनुष्यास कधीं दिलीच नाही; म्हणून मला जें कांहीं संगीत येतें, तें मी सर्व पृथ्वीचें राज्य मिळालें तरी दुसऱ्यास देणार नाही. ” “ संगीत ही देवाची अशी कांहीं देणगी आहे कीं, तिच्या योगानें निरनिराळ्या देशांतील व विविध भाषा बोलणारे लोक परमेश्वराचे गुणानुवाद एका वाणीनें गाऊन त्यास आळवूं शकतील. ” “ संगीत हें एक प्रकारचें अस्पष्ट व अगाध भाषण होय. तें अनंत अशा परमेश्वराजवळ आपणास नेऊन त्याचें क्षणभर स्वरूप दाखवितें. ”

“ सप्तसुरांचे जरी चौदा सूर केले, तरी संगीतापासून जें महत्कार्य होतें तें पहातां ही सामग्री फारच अल्प नाही काय ! अशा अल्प पायावर प्रासादिक गायक नवीन सूररचना करून एक नवीन सृष्टिच निर्माण करितो. ही नवीन सृष्टि मिथ्या, निरर्थक, अथवा एकाद्या गारुड्याच्या हातचलाखीचा खेळ आहे काय ! ह्या सप्तसुरांची जी साधी परंतु मनोहर, मिश्र परंतु प्रमाणांत केलेली, निरनिराळी परंतु अत्यंत प्रौढ अशी विविध रचना व मांडणी, ही नाश पावणारा असा फोल ध्वनि आहे काय ! संगीत ऐकल्यापासून अंतःकरणास स्फूर्ति चढते, चित्तवृत्ति व्यग्र होतात, सांगतां येत नाहीत अशा इच्छा उद्भवतात, व मनावर चमत्कारिक संस्कार घडतात, हें सर्व

कार्य मिथ्या व नष्ट होणाऱ्या गोष्टींपासून होईल काय ? छिः! अमें नाही. हे सूर स्वर्गासारख्या सुंदर अशा दुसऱ्या जगांतून आपल्यास प्राप्त होतात. हे आपल्या स्वऱ्या व भावी सुखधामांतील स्वर आहेत. संगीत ही देवदूतांची वाणी व परमेश्वरगुणानुवाद होत. ते दिमते त्याहून निराळे आहे. गोड गीत आपण गातो व निर्माण करितो, तरी त्याचे स्वर स्वरूप आपणांस समजत नाही व त्याचे वर्णनहि आपणांस करितां येत नाही. "

" अखंड हेलोवत असणाऱ्या समुद्राचाहि विविध ध्वनि जणुकाय ताळावरच होत असल्यामुळे. त्यानें ऐकणाराचे चित्त वेधून जाते. परंतु सृष्टीतील नुसत्या जडशक्तीच्या योगानें हा ध्वनि उत्पन्न होतो. व त्यांत मनुष्याचा विलकुल संबंध नवतो, ही गोष्ट मनांत आली म्हणजे आपण एकांतस्थानी आहों असा मनावर अग्वेर परिणाम होतो. परंतु मनुष्यानें निर्माण केलेल्या संगीतांत गायक अथवा वादक यांच्या चित्तवृत्ति जशा उत्तुं जातात, तशीं सुगांची योजना व रचना होत असते. अशा मनुष्यकृतीत सूर कधीं मंद गतीनें निवतान, कधीं एकदम उडी मारल्यासारखे, कधीं एकाएकीं गडबडून हालल्यासारखे, व कधीं गायकाच्या मनोवृत्तीशीं झगडा करीत आहेतसे दिवतान. ते श्रोत्यांची वृत्ति गायकाच्या वृत्तीसारखी बनवितात, व शेवटी ज्या संगीतानंदाची उत्पत्ति करण्याचें सामर्थ्य देव फक्त आपल्या प्रिय भक्तांसच देतो, त्या आनंदांत त्यास मग्न करून टाकितात. "

अति प्राचीन काळापासून उद्योग आणि गीत यांची

सांगड पडलेली आहे. कोळी र मुद्रावर होडीत वमून मा-
से धरितांना कसेवसे तरी गात असतो. धनगर शेल्या
हांकितांना, बायका दळतांना, जेतकरी शेतांत नांगर चा-
लवितांना गात असतात. सर्व प्रांतांत मेहनत करणारे लो-
कांम गायल्याशिवाय श्रम हलके वाटत नाहीत.

संगीतापासून ह्या संसारांत मनुष्याम सुखच झालेले
आहे. इतर कलांची गोडी लागण्याम त्यांच्या शिक्षणा-
चा अल्प तरी संस्कार असल्या पाहिजे, परंतु संगीतशा-
स्त्राचा यात्किंचित् परिचय नमतांदि, त्यापासून आवालवृ-
द्धांम आनंद होतो. अगसिक लोक जगतांत नाहीत असें
नाहीं; परंतु परमेश्वरसत्तेने ते फारच थोडे आहेत; तेव्हां
जमजमा मनुष्यमात्राचा उत्कर्ष होईल तमतसें संगीता-
च्या योगाने सर्वांचें सुख वाढेल, असें मानण्याम कांही
हरकत दिसत नाही.

प्रकरण १८
मृष्टिसौंदर्य

(अभंग)

प्रक्षवर्त्ता आद्यां गौर्यर्ग वनचरं, पक्षाहं गुम्बं आळविता;
येणं गुम्बं रुचे एकांताचा वाग, नाहं गुणदोष अर्गा येत;

॥ ॥ ॥ ॥ ॥

आकाश मंडप, पृथ्वी आयत, रमे तेथे सन कंडा करी;
तुका म्हणे होय मनागं संवाद, आपुल्याच वाद आपणांसा;

(श्लोक)

“ हार्मणचरणक्षुण्णोपान्ताः, मयाद्वल्यनिर्जराः,
कुमुमलालतैर्विष्वग्वातैस्तर्गगतपादपाः,
विबिधैर्वहगश्रेणीचित्रस्वनप्रतनादता,
मनसि न मुदं दध्युः केषां शिवा वनमृमयः. ”

—सुभाषित

भावार्थः—ज्या ठिकाणां हिरवेगार नवन उगवले आहे, आजूबाजूच सुंदर झरे वाहताहेत, जवळ हार्मणे चरनाहेत, पुष्पांच्या संसर्गाने गुंथी झालेले वायु वहात अगून त्यांच्या वेगाने वृक्ष डोलताहेत व अनेक प्रकारचे पक्षा मंजुळ शब्द करीत असल्यामुळे तो सर्व भाग नादमय होऊन गेला आहे, अशा प्रकारचे रमणीय वनप्रदेश कोणाच्या वरं मनास आनंद देणार नाहीत ?

प्रकरण १८

मृष्टिमौंदर्य

ही मृष्टि स्वरोसर अत्यंत मुंदर आहे, परंतु तिचे सौंदर्य थोड्यांसच कळते. मागल्या एकदांन प्रकरणांत, मृष्टिमौंदर्याचा कोठकोठ उल्लेख केला आहे; परंतु ज्याच्या योगानें या संमार्गांत सुख व आनंद होतो, अशा साधनांचा जर आपण विचार करित आहों, तर मृष्टिमौंदर्याविषयीं स्वतंत्र उल्लेख करणें जरूर आहे.

“ सैमुद्र प्रथम पहाणें, ओमाड गनांतून प्रथम प्रवास करणें, ज्याला मुनींतून विनळलेल्या थोड्यामातीचा रस वाहत असतां प्रथम पाहणें व वर्णविरून प्रथम चालणें, या चार गोष्टीं पासून जो नवीन अनुभव येतो व मनावर नवीन संस्कार घडतो, त्याचें स्वरूप नुसत्या वर्णनानें कधींहि मनांत भगवयाचें नाहीं. हे चार चमत्कार म्हणजे, मृष्टीची विलक्षण क्रीडा आहे असें मनास वाटून, आपण एकाद्या नवीन जगांत आलों आहों असा भास होतो व ती क्रीडा वर्णन करण्यास आपण असमर्थ आहों, असें वाटावयास लागतें. ” मृष्टीतील चमत्कारांचें वर्णन करणें झाल्यास, सर्वच चमत्कार आपल्या सामर्थ्याबाहेर आहेत असें नाहीं; कांहींचें नुसतें वर्णन वाचनहि ते कसे असावे याची कल्पना मनांत येण्यास अडचण पडत नाहीं.

पिशाचें जशीं पृथ्वीवर राहत नाहीं परंतु तिजवर संचार मात्र करितात, तद्वत् आपणांपैकीं बहुतेक लोक पृथ्वीवर राहून, ती आपली कोणी नाहीं व तिचे आपण

कोणी नाही, अमें वागतात. डोळे असून आपण पहात नाही व कान असून ऐकत नाही. सृष्टीचें सौंदर्य समजण्याचे पूर्वी. आपण तें पाहिलें पाहिजे. तिच्याकडे दुर्लक्ष करण्यापेक्षां तिला पहाणें ही गोष्ट मुलभ आहे व जें आपण पहातो त्याचें मर्म कळणें हा तर एक मनुष्याचे अंगी मोठाच गुण आहे. रम्किन् म्हणतो कीं,—“ ह्या पृथ्वीवर आपल्या जीवात्मा नेहमीं एक गोष्ट करीत असतो: तो सर्व अवलोकन करून, आपण काय पाहिलें तें सरळ रीतीनें सांगत असतो. ” ह्या ज्ञानी पुरुषांचे डोळे आपल्या डोळ्यापेक्षां चांगले आहेत अमें नाही, परंतु आपणास जें दिसत नाही तें त्यास दिसतें.

“ जो लक्षपूर्वक अवलोकन करील, त्यास वर्षांतल्या प्रतिक्षणीं निरनिराळें सौंदर्य दिसेल. शेतांत किंवा रानांत उभें राहून पाहिलें तर प्रत्येक वटकेस पूर्वी पाहिलें नाही व पुढें दिसणार नाही, अशी नवीन वनश्री दृष्टीस पडते. आकाशहि क्षणोक्षणी बदलत राहून त्याच्या निर्मल शोभेचें अगर छायेचें प्रतिबिंब पृथ्वीवर उमटत असतें. ”

सृष्टचमत्कार पाहून आनंद होणें, हा एक मनाचा उत्तम धर्म आहे. ह्या धर्माचा जर आपण वीमोड केला, तर आपल्या सर्व वर्तनावर अनिष्ट परिणाम घडण्याचा संभव आहे. म्हणून ज्यास सृष्टिसौंदर्य पाहून आल्हाद होत नाही तो निश्चयेंकरून दुर्जन, व ज्यास तसा आल्हाद होतो तो सज्जन असतो, असें म्हणणें नाही; परंतु सृष्टिसौंदर्यावर प्रेम ठेविल्यापासून बहुतेकांचा आनंदांत काळ जातो ही गोष्ट निर्विवाद होय.

सूर्योदयाची व सूर्यास्ताची शोभा, कधीं शांत व कधीं क्षोभलेल्या अफाट मागगर्जे ऐश्वर्य व शक्ति, झंझावातानें डोलत असलेलें अगर पश्यांच्या गाण्यानें नादमय झालेलें अरण्य व विशाल पर्वत, इत्यादि चमत्कार पाहून ज्यांस आनंद होत नाहीं असे कांहीं लोक असतात. अशा लोकांच्या डोळ्यांममोर आकाश व पृथ्वी यांची निगनिगळी दिव्य शोभा प्रतिदिवशीं येते व जाते; तथापि त्यापामून त्यांचे मनावर कांहींच संस्कार होत नाहीं. अशा अगमिक लोकांची स्वरोस्वर कीं व येते, परंतु सुदैवानें असे लोक जगतांत थोडे मांपडतात.

वसंत ऋतु फारच रमणीय असून तो सर्वांस अत्यंत प्रिय असतो.

(श्लोक)

विक्रान्तमहत्कारमारुहार्ग-परिमलपुंजनगुंजनद्विरेफः,

नवकिरणव्यचारुयामश्रृंगार्गन मुनेर्गणि मानगे वसंतः ”

— सुभाषित

भावार्थः—आम्रादि वृक्षांस पुष्पे येऊन त्यांचा सुगंध चोहों-कडे पसरल्यामुळे भृगांचा समुदाय त्यास लुब्ध होऊन संजुळ गुंजारव करीत आहे. तसेंच आटांस नवी पालवी फुटल्यामुळे सुंदर चामरांची शोभा ज्यांत आली आहे, अशा वसंतऋतु विरक्त पुरुषांचेहि मन आकर्षण करतो.

“मी ह्या उंच गवतांतून गंगालात चालत आहे; सभोवतीं वनदाट पालवी जोमांत आली आहे, व वरतीं वृक्षांतून पश्यांचा शब्द निघत आहे. सूर्याच्या उन्हांनें व दक्षिण दिशेकडून वाहणाऱ्या वाऱ्यानें या सर्वांस जें तेज व स्वरूप

आलें आहे, तें मनांत उत्तम ठमत आहे. ह्या अग्वंड ग-
वतांपामून. अनंत पालवीपामून. डे स्यावर बहुत विस्तार
पावलेल्या मजवून ओक वृक्षांपामून व फिंच व बल्याक-
वर्ड यांच्या शुद्धानंदमय गाण्यापामून मला थोडीबहुत
प्राप्ति होतच आहे. हा बल्याकवर्ड जें गात आहे. त्यांत
माझ्या मनोरंजनाकरितां तो कांहीं गात आहे. ह्या पाल-
वीच्या झयेचें तांडव मजकरितांच चाललें आहे, आणि
हीं फुलें मजकरितांच विक्रम पावलीं आहेत. ह्या सर्वा-
सारखाच मला आनंद होत असल्यामुळें मी त्यांच्यासार-
खाच उपभोग घेत आहे. हें सर्व पाहून माझी तृप्ति होत
नाहीं. व एथे किती वेळ जरी थांबलों, तरी आणखी थां-
बावेंसें वाटतेंच. आपला जितका वेळ सौंदर्योपभोगांत गे-
ला, तितका वेळ आपण खरे जिवंत राहिलों व तो आ-
पण काळाच्या जवड्यांतून हिसकावून घेतल्यासारखा हो-
तो. हाच काळ आपण व्यर्थ घालविला तर तेवढें आयुष्य
मिथ्या व क्लेशमय, असेंच मानिलें पाहिजे. "

कित्येक देशांतील लोकांस शिकारीची मोठी आवड
असते. शिकार करीत अमतांना निरनिराळे सृष्टचमत्कार
अशा लोकांचे दृष्टीस पडतात. परंतु ही शिकारीची होस
नष्ट होऊन, सर्व पशु व जनावरें यांजवर जर आपलें प्रे-
म बसलें व तीं आपली भीति न बाळगितां आपल्याजव-
ळ लडिवाळपणानें येऊं लागलीं, तर त्यांची चेष्टा, त्यांचें
बागडणें, व त्यांचें खेळणें पाहून आपणांस आनंद होणार
नाहीं काय ? पशुपक्ष्यादिकांची उत्पत्ति, त्यांचा इतिहास,
त्यांच्या शरीराची रचना, त्यांची चालचर्या व बुद्धि व-
गैरे गोष्टींचें जर आपणांस चांगलें ज्ञान झालें, तर तें चि-

तवेधक व आश्चर्यगुक्त झाल्याशिवाय राहणार नाही.

आपण घड्याभर शांत बसून कुरणांतील गवताकडे दृष्टि पोंचविली, तर त्या ठिकाणी कीडा करीत अमलेले एकमेकांहून भिन्न असे अनेक प्राणी पाहून विस्मयच होईल. ह्यांपैकी प्रत्येक प्राण्यांचा इतिहास समजल्याने मनास बोधहि होतो. " मनुष्याचें अंतःकरण जर मरळ व शुद्ध असेल, तर प्रत्येक प्राण्यापासून ह्या जन्माचें मर्म समजून त्याचे ठिकाणी परमार्थ व प्रेमबुद्धिहि उत्पन्न होईल. "

नुसते सृष्टचमत्कारच सुंदर असतात असे नाही; कित्येक शहरंही रमणीय असतात. कवि वर्डस्वर्थ हा सृष्टि-सौंदर्य पाहून फार तल्लीन होत असे, परंतु लंदनसारखें सुंदर शहरहि त्यास फार आवडे. पुढें दिलेलें लंदन शहराचें वर्णन थोडा फरबदल केल्यास पृथ्वीवरील कित्येक सुंदर शहरांमहि त्यास पडेले.

(ओव्या)

" देखा हें नगर अद्भुत ! सर्व पृथ्वीमार्जा गुशांभित,
देखात रंगेना ज्याचें चित्त, तो मतिमंद निश्चयें.
प्रभातगौदयें व्यापिले, जणु दिव्यावरें वेष्टिले,
शुद्धप्रकाशें उजळले; धूमहान दशादिशा,
घुमट, गोपुरे, रंगशाला, देवमंदिरे, गृहमाला.
शांत, स्थिर दिगती डोळां, नाल निर्मल आकाशा;
न कथा वृक्ष पर्वत वने, माखिलां बालाकीकरणे,
विलसे ऐशा नेत्रोधने, भव्य नगरी प्रभाती !
स्वर बाहे हा तटिनी, शांत उदकें भगेनी,
निरखुनी उपजे माझ्या मनी, अगाध शांति पृथ्वां.
पौरजन निद्रिस्त सारे, तशीं त्यांचीं मंदिरे;
जणु निश्चल निद्राभारे, हृदय हें एक विशाल. "

१ टॉमस् आ केम्पिस्

मिलटन् कवीनें ह्या शहराविषयीं वरच्यामाग्याच उ-
ल्लेख केला आहे. परंतु शहराचें नांव काढिल्याबरोबर रा-
नावनांची आठवण होत, तेव्हां त्यांजकडे फिरून वळ.

(श्लोक)

“ जे क्षुद्र पुष्प फुलतें गिरीदरगत;
जे मंजुर्गात पडतें श्रवणां वनांत,
हा सूर्य, हे गगन, हा क्षिति सर्व वांट
का स्वर्गिची उघडतां सजला कपाटे. ”

—ब्रे

वरील पद्यांत जीं सृष्टचमत्कारप्रशंसा केली आहे. त्यां-
त कवीनें फुलांस पहिलें स्थान दिलें आहे. स्वर्गोत्तर प-
हातां. वनांची कल्पना मनांत आली अमतां फुलें पहि-
ल्या प्रथम डोळ्यांपुढें दिसूं लागतात.

“ फुलें एकंदर मनुष्यमात्तांचे मुखाकरितांच निर्माण
केलेलीं आहेत. मुलांस तीं आवडतात. शांत, सुंदर व
नाजूक पुष्पांवर गरीब लोकहि प्रेम करितात. मित्रांसखो-
र व ऐषआरामांत लोळणारे, तीं तोडून आणून त्यांचा
उपभोग घेतात. तशीच खेड्यापाड्यांतील व शहरांतील
लोकांची फुलांवर भक्ति असते. ”

प्रत्येक ऋतूंत फुलणारीं निरनिराळीं फुलें आहेत. व-
संत, ग्रीष्म व शरद् या ऋतूंत फुलें दृष्टीस पडतात. त-
शींच रानांत, कुरणांत, समुद्रतीरीं व पर्वतांवर उगवणा-
रीं निरनिराळीं फुलें आहेत.

फुलांपासून नुसत्या डोळ्यांचें समाधान होतें असें नाहीं.
त्यांपासून ज्ञान करून घेणारास ज्ञान, व बोध करून घेणा-

रंग बोधहि प्राप्त होतो. फुलांचे रंग व आकार पाहून, ही एकाद्या थोर उद्देशाने परमेश्वर उत्पन्न करितो, असे-
हि मनाम साटते.

जशी फुले मनोहर असतात, तशीच वृक्षवल्लींची पा-
लवीहि रम्य असून निजपामून सृष्टीस फार शोभा येते.
बहुतेक मोठमोठ्या झाडांस फुले मोठी येत नाहींत, व जीं
बारीक येतात तीं फार दिवस टिकत नाहींत; परंतु वृक्षां-
ची पालवी महिनेच्या महिने त्यांस शोभिवंत करिते. प्र-
त्येक वृक्ष हें एक सुंदर चित्र आहे. हें म्हणणें त्यांचीं
नांवें घेतल्यावरुनच साटें वाटत नाहीं.

(ओव्या)

॥ देवे महा प्रचंड गिरी, विशाल पर्वतांचिया दरी,
जळें मुक्ता नारिंगी पुरी, समुद्रतुल्य अगाध;
तेथे आम्र निचोल घेऊ, कंवट कदंब मधुपिपळ,
शिरस पलाश विशाल, व्यग्रोधवृक्ष वाडवले;
ताळ हिंताळ शाल गरळ, मेदाग कांचन तमाल निर्मळ,
पिचुमेद देवदार धवल, अर्जुनवृक्ष अपार;
खादर कंटकी हिवर मवंदेडे, हिरडे हिंगण व्याहडे कुडे,
आंवळे पाचुडे कंकाकडे, करंज पांगारे चौफेरी;
वेणू कळक चिंबिया जाळी, आंदुंबर फळले सुगंध फळी,
तोरणें लागलीं घोमाळीं. खिरणिया टेंबुरणी पिंपरी;
बदरी श्रेष्मातकी आंवळी, शाळ्मली करवंदी जांवळी,
चारी भळानकी गुग्गुळी, शर्मा वेरुळी चिंचणिका;
ऐशिया वृक्षांचीं अचाट, डागें लागली घनदाट,
माजी निझरोदकाचे पाट, सैरावैरा धांवती. ”

—मुक्तेश्वर

वसंत ऋतूंत आम्रवृक्षाची शोभा फारच रमणीय अ-

सते. हिरवीगर्द पालवी, प्रत्येक लहानमोठ्या शाखेचा शे-
वट मोहोरगच्या भगदार तुऱ्यांनीं प्रफुल्लित झालेला व ए-
कंदर वृक्षाचा गोंडस आकार, हे पाहून व मोहोरगच्या
सुवामाचा उपभोग घेऊन, कोणाम कौतुक वाटत नाही !
नारळीचा वृक्ष तर मोठा चमत्कारिक आहे. ह्या वृक्षाचा
पालवीगर्हित मोठ उंच गेलेल्या अमता व त्यावर चवरी-
सारख्या पानांचा झुपका असून फांद्यांचे बुडबुड्यांशीं नार-
ळांचीं तोंरणें लगटलेलीं अमतात. ह्या वृक्षाचे वनांत गेलें
असतां त्यांच्या छायेनें मनुष्यास अत्यंत समाधान होतें.
बकुळीचा मोठा विस्तार, सुवासिक फुलें व तांबडीं सुंदर
फुलें. तसेंच अशोकाची कातर पडलेल्या पानांची दाट
पालवी, पिंपरी आणि वड यांची पांथक्यांस व इतरांस
सुखकर छाया. पिंपळाचा विशाल विस्तार, केळींची थो-
रलीं लांब पानें व केळफुलें, मोनचांप्याचीं मोल्यासारखीं
पिवळीं व सुवासिक पुष्पें. इत्यादिकांची शोभा पाहून स-
र्वीस आनंद होतो तो यथार्थ होय. मोठीं झाडें जशीं शो-
भिवंत असतात, तशाच लहान वेळीं व वनस्पतिहि डो-
ळ्यांस समाधानकारक असतात.

थंड प्रदेशांतील अरण्यां ग्रीष्म ऋतूंत फार शोभाय-
मान् दिसतात. परंतु हिवाळ्यांत तेथील झाडांचीं पानें जे-
व्हां झडून फांद्या मोकळ्या सडसडीत होतात व बर्फ प-
डून त्या रुप्यासारख्या चमकतात, त्या वेळीं ही वनरांज-
ण एक प्रकारची शोभिवंत असतात. उष्णकटिबंधांतील अ-
रण्याचें वैभव याहून भिन्न असतें. " ती " पाहिल्यानें
चित्तवृत्ति भयभीत होऊन गोंधळून जाते. झाडांचीं खोडें

मगळ व उंच गेलेलीं अमतात, परंतु त्यांम वन्याच उंचीपर्यंत फांदी किंवा पालवी मुळीच नसते. म्हणून तीं अरण्यें मोकलीं व उबडीं भासतात. ब्रेझील देशांतल्या अरण्यांतील झाडे फार उंच वाढतात. त्यांची पालवी सुमारे शंभर फूट उंचीवर अग्वंड मेघडंबरीमागची पसरलेली असते. या अरण्यांतलें सर्वकांहीं, सूर्यप्रकाशप्राप्ती-
 (१) इच्छेनें वर चढून जात आहेमें दिसतें. चतुष्पाद वर चढून जातात. पक्षी व सर्पटणारे प्राणीहि तलीं वर जात असतात. परंतु ह्या अरण्यांत वर जाऊन वर वृक्षांम आलिंगन देणाऱ्या वेलींच्या जाती इतक्या विविध असतात की, तितक्या आपल्या पाहण्यांत कधीहि येत नाहीत. "

कित्येक गनटी लोक झाडांम देवता मानून त्यांची पूजा करितात. यांत कांहीं आश्चर्य नाही. कारण आपण एकेट एकाद्या अरण्यांत गेलों असतां जर एकांदें झाड आपल्याशीं बोलूं लागलें, तर आपणाम त्याचें आश्चर्य न वाटतां कौतुकच वाटेल, व आनंदहि होईल. दिवसां एकाद्या घोर अरण्यांत गेलें असतां तेथे एकप्रकारचें भयहि वाटतें.

जेथे पालवी दृष्टीम पडते तेथे, कोठे तरी पाणी ठेविलेंच आहे. कोणताहि देखावा घ्या, त्यांत कोठे नदी, सरोवर, झरा वगैरे नमल्याम तो जितका सुंदर दिसावा तितका दिसत नाही. पाण्याचे ढग आकाशास सुशोभित करितात. नद्या, निझर, झरे व सरोवरे यांस आपले पूर्वज देवता मानीत असत. सकाळच्या धुक्यांत, सरोवरांत, झळकणाऱ्या व वाहणाऱ्या नदींत, डबक्यांत व विस्तीर्ण सागरांत पाणी शोभायमान दिसतें. पाणी वनस्प-

तीचें जीवन होय. त्यामुळें मैदानें हिरवीं होतात व पर्वतांवर बर्फ पडतें. पाण्यामुळें पर्वतांचे खडक कांतून कोरले जातात व त्यांत मोठमोठ्या दऱ्या बनतात.

जसा वनस्पतीवर पाण्याचा परिणाम होतो, तसाच मनुष्यावर होतो. काम करितां करितां थकून गेल्यावर सरोवराच्या अगर नदीच्या कांठीं. अगर समुद्रकिनाऱ्यावर आपण विश्रांति घेतली. तर आराम व आनंद वा तमेंच, स्वच्छ हवा, पाण्यावर किरणांची चमक, व वंटावर लोटणाऱ्या पाण्याच्या लाटा वगैरे पाहून व फारच हुशारी येते.

इंग्रज लोकांस जसा समुद्र प्रिय वाटतो, तसा दुसऱ्या लोकांस वाटत असेल कीं नाहीं, याची शंका आहे. आकाशापेक्षांहि समुद्र विशेष स्वेच्छाचारी व ऐश्वर्यवान् भासतो. समुद्रकिनारा तर अनंत प्राण्यांनीं व गवतांनं गच्च भरलेला असतो. यांपैकीं कित्येक प्राणी भरतीची वाट पहात असतात, व कित्येक खोल पाण्यांतून लाटांनीं किनाऱ्यावर झुगारून दिलेले असतात. एथे उभें राहिले असतां, समुद्राच्या सन्निध राहणाऱ्या पक्ष्यांचें भेसूर ओरडणें कानीं पडतें व श्वासोच्छ्वास घेत असतांना, तो आपल्या शरीरास हितकर होत आहे व त्यापामून आपणास हुशारी व उमेद येत आहे, असें मनास वाटतें. ह्या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर, समुद्राचा आपणावर जो महत् उपकार होत असतो त्याचें महत्त्व आपल्या मनांत ठसेल.

समुद्राचें रूप नेहमीं बदलत असतें. एकाद्या सामान्य दिवशीं समुद्राचें रूप एकाद्या ठिकाणीं सकाळपामून संध्याकाळपर्यंत पाहिलें, तर त्यांत अनंत फेरबदल झा-

ल्याचें आढळून येईल. कल्पना करा कीं, समुद्रकिनाऱ्यावर आपलें घर आहे व तेथे बसून खिडकींतून आपण पाहत आहों; खिडकीखालीं लहानसें मैदान आहे, परीकडे जमीन खोल होत गेली असून पुढें समुद्रविस्तार आहे. समोर समुद्रांत एक कोमाच्या अंतरावर पिवळ्या वाळूनें सुशोभित झालेल्या टेंकड्या आहेत. एकादे दिवशीं प्रातःकाळीं पहावें. तर सूर्य उदयाम येत आहे. व त्याचीं दृक्खल्लवीत किरणें शांत समुद्रावर पडून आपल्या खोलींतहि शिरली आहेत. असें दृष्टीस पडतें. जमजसा सूर्य वर येतो, तसतसा सर्व समुद्रविस्तार प्रकाशानें झळकूं लागतो व त्यांतील टेंकड्या गर्दनिळ्या धुक्यानें वेष्टून जातात. नऊ वाजण्याचे सुमारास समुद्राचा रंग फिका पडत जातो, वर आकाश निळें दिसतें व मधून मधून त्यांत पिंजलेल्या शुभ्र कापसाप्रमाणें दग आढळतात. समोरील खडकांच्या उतरणीवरील शेते, गनें, दगडांच्या खाणी व खडकांच्या थरांच्या रेखा दिसें लागतात. तथापि त्या खडकांचे तुटलेले कडे आयेंत असून त्यांच्या मार्गे एकापुढें एक अशा उभ्या ठाकेलेल्या टेंकड्या अंतराच्या प्रमाणानें मंदमंद दिसतात. जमजशी दुपारची वेळ होत जाते, तसतसा समुद्राचा रंग निळा दिसें लागतो व समोरील किनाऱ्यावर आयामय वनें, हिरवीं कुरणें आणि पिवळीं शेते स्पष्ट दिसें लागतात; कड्यांचे निरनिराळे भागहि हळूहळू व्यक्त होतात. आणि कोळ्यांच्या होड्या व काळीं शिडें नजरेस येतात.

जमजसा सूर्य वर येतो, तसतसा समोरच्या कड्या-जालचा किनारा पिवळा भासावयास लागतो; समुद्राचा

रंग पालटतो; त्याच्या उथळ भागांतलें पाणी निळेंहिरवें दिसतें, व खोल भाग तांबडानिळा दिसूं लागतो.

हें समुद्राचें रूप फार वेळ टिकत नाही. एकाएकीं आकाशांत वादळाचीं चिन्हे दिसूं लागतात; वारें सोंसा-
 ध्यानें वाहतें; वृक्षपालवीवर पावसाचे थेंब टपटप् वाजूं
 लागतात व समोरील किनारा जणुकाय वादळास भिऊन,
 कोठे तरी लपतो आहे, असा त्याचा संकोच झालेला भा-
 सतो. समुद्र काळा होऊन खवळतो. आतां वादळ संपलें
 आहे, ढग वितळत आहेत, पाऊस थांबला आहे, फिरून
 ऊन्ह पडलें आहे व समोरील टेंकड्या व्यक्त दिसत आ-
 हेत. या टेंकड्यांवर आतां नुसतीं शेते व रानेंच दिसता-
 त असें नाही, तर त्यांवरील प्रकाश आणि छाया स्पष्ट
 दिसत आहेत; आकाश स्वच्छ झालें आहे, सूर्य प-
 श्चिमेकडे उतरत आहे, आणि समुद्राचा रंग जिकडे प-
 हावें तिकडे एकसारखा सुंदर निळा बनला आहे; परंतु
 लागलीच तोच रंग जवळ फिकटनिळा दिसतो, व दूर-
 च्या समुद्रावर तांबडानिळा व्हावयास लागतो. पुन्हां आ-
 काशांत ढग जमावयास लागले म्हणजे तोच समुद्र च-
 कचकीत निळा होतो. जसा सूर्य पश्चिमेकडे जातो, तसा
 समोरील टेंकड्यांत फेरवदल होतो. त्या पूर्वीच्याच टेंक-
 ड्या आहेत कीं नाहींत याची भ्रांति पडते. त्यांचा जो
 भाग पूर्वीं उन्हांत होता त्याजवर आतां छाया पडली आ-
 हे, व जो पूर्वीं छायेंत होता तो प्रकाशमय झाला आहे.
 समुद्र फिरून गर्दनिळा दिसावयास लागला आहे, आणि
 सूर्यास्ताचे सुमारास तो फिकट होऊन, ज्या कड्यांवर सूर्य-
 यास्ताचीं किरणें पडलीं आहेत, त्यांचा गर्द रंग जाऊन

कित्येक ठिकाणीं ते चुन्यामारखे पांढरे फटफटीत झाले आहेत. पुन्हां सूर्यास्तानंतर ते कडे सोन्यासारख्या प्रकाशानें क्षणभर उज्ज्वल होऊन समुद्राचा रंग मंद करडा होतो. लवकरच रात्रीच्या छायेनें हेच कडे, रानें, शेते व कुरणें दृष्टीआड झाल्यासारखीं होतात.

वर वर्णन केलेल्या समुद्राच्या रूपांतील फेरबदल, एका दिवसांत होणाऱ्या एकंदर फेरबदलाचा थोडाच अंश आहे असें म्हटलें तरी चालेल. आज जमा समुद्र दिसतो तसाच उद्यां दिसेल असा नियम नाही. कधीकधी त्याजवर भुके पसरून तो दृष्टीआड होतो. जो समुद्र आज शांत व स्थिर दिसतो. तोच उद्यां तुफान होतो.

जमा दिवसाच्या रूपांत फेरबदल होतो, तसा रात्रीच्याहि रूपांत होत असतो. कधीकधी रात्री गाढ अंधकार पडलेला असतो, कधीकधी ती अनंत प्रकाशमय ग्रहांनीं प्रसन्न झालेली असते, व कधीकधी, ज्या चंद्राच्या कला नेहमीं चढत उतरत असतात, त्या चंद्राच्या प्रकाशानें ती जणुकाय नाहून मागून निघते.

सरोवरे जरी समुद्राइतकीं भव्य नसतात, तरी तीं कित्येक दृष्टीनें समुद्राहून अधिक मनोहर असतात. समुद्राचा किनारा बहुतकरून खुला व उघडा असतो. तोच सरोवराचा कांठ हिरव्यागार व दाट पालवीनें आच्छादित असून, ती पालवी पाण्यापर्यंत पोचलेली असते. कधीकधी तर वृक्षांच्या फांद्या पाण्यावर लोंबत असतात. ह्या सरोवरांत कोठे कोठे हिरवीं बेटेंहि असतात. कधीं कधीं त्या सरोवरांच्या किनाऱ्यावर हिरवीं कुरणें, व जणुकाय खोल पाण्यांतून बाहेर निघून तटस्थ उभे राहिले आहेत अ-

से खडकांचे सुळके ठिकठिकाणीं असतात. कधीं कधीं ह्या सरोवरांच्या शांत व उज्ज्वल पृष्ठभागावर मंद लहरी उत्पन्न होऊन त्यांची त्या पाण्यावर एक जाळीच पसरलेली असते, अथवा कधीं कधीं त्या पाण्यांत किनाऱ्यावरील देखाव्याचें उलटें प्रतिबिंब क्षणभर दिसतें.

पाण्यामुळेंच आश्चर्यमुक्त इंद्रधनुष्याची उत्पत्ति होते. इंद्रधनुष्यास देवदूताची उपमा दिली असतां चालेल. त्याचें साम्य या जगांत कोणत्याहि वस्तूस येत नाहीं व तें इहलोकचा चमत्कार आहे असें वाटत नाहीं.

या पृथ्वींत पुष्कळ पदार्थांस निरनिराळे रंग असतात, परंतु इंद्रधनुष्य हें सर्व रंगांचा एक अवतारच आहे असें म्हणण्यास चिंता नाहीं.

(श्लोक)

“ आरंभी रमणीय इंद्रधनु ते आरक्त रंगे सजे,
नारिंगी, मग शुद्ध पात विलसे, पाहूनि दृष्टी रिझे,
पाचू नंतर दिव्य वर्ण निवटे, कांता बहू निर्मल,
अंती रम्य सुनील, शांत उजळे; ऐसे धनु उज्ज्वल. ”

—टाॅम्सन्

आपणांस रंगांचें जें ज्ञान होतें त्याचें महत्त्व आपण जितकें उमजावें, तितकें उमजत नाहीं. तें नसतें तर कदाचित् छाया, आकार आणि प्रकाश यांच्या साहाय्यानें निरनिराळे पदार्थ आपणांस ओळखूं आले असते. रंगांचें ज्ञान आपणांस कसें होतें, हें समजणें फार कठिण आहे; तथापि ज्या वेळेस आपण सौंदर्य म्हणजे काय असा आपणास प्रश्न करितों, त्या वेळेस स्वभावतःच आपल्या मनांत निरनिराळ्या रंगांचे पक्षी आणि पतंग, फुलें आ-

णि शिंपा, मौल्यवान् रत्नें, आकाश आणि इंद्रधनुष्य या चमत्कारांच्या कल्पना येतात.

आपल्या माथ्यांत जें एक ज्ञानेंद्रिय आहे, तें नसतें तर जगतांत ध्वनि म्हणून जेवढा पदार्थ आहे. तेवढा आपणास नाहींसा झाला असता व सृष्टीतील अनेक सुस्वर, मन लुब्ध करून टाकणारे संगीत व मित्रांची वाणी, या सर्वांस आपण अंतर्गळ असतो. जें आपल्या डोळ्यांचें कुवळ, कागदाहून अधिक जाड अथवा बोटाच्या नग्याहून अधिक मोठें नाहीं, त्यांत जर यत्किंचित् फरक केल्या असता, तर या सुंदर जगतांचें ऐश्वर्य, त्यांतील पदार्थांचें विविध व मनोहर घाट व डौल, रंगांची चमक व क्रीडा, नानाविध देखाव्यांचें वैचित्र्य, तशींच गानें आणि शेतें, मगेवें आणि टेंकड्या, समुद्र आणि पर्वत व दिवसांगत्री दिमणारे आकाशाचें सौंदर्य, ह्या सर्व शोभेम आपण मुकलों असतो.

पर्वतांकडे पाहिलें असता, ते तर "मनुष्याकरितांच परमेश्वरानें निर्माण केले आहेत असें दिसतें. ते त्याच्या बोधाकरितां झाला, भक्तीकरितां देवालयें, ज्ञानेच्छेच्या करितां ज्ञान संपादन करण्याचीं स्थळे, मनन करणारांस शांत व एकांत असे मठ व परमेश्वराश्रयना करणारांस अत्यंत पवित्र देवमंदिरें होत. " पर्वत हे " या पृथ्वीवरील प्रचंड देवालयें आहेत. खडक ही या देवाल्यांचीं दारें, ढग ही तक्तपोशी, कड्यांवरून उड्या घेणाऱ्या प्रवाहांची गर्जना हें त्यांतील कीर्तन आणि नामगजर, बर्फ हीं स्थंडिलें व अनंत तारारत्नांनीं सजित निळें आकाश ही मेघडंबरी होय. "

(श्लोक)

“ ईशं विश्व विशालमंदिर पहा ऐगें कमें निर्मिले !
 शोभा दाखाविण्यास हेर रुचिर्गं द्वार्गं उभे ठाकले.
 येता प्रेक्षक जे तयांस वधुनी ते वाहता सत्वरिः—
 याहो, या जनहो, विलोचनमुखा ध्या; या शिरा मंदिरी.”

—कुसुमांजली

या पृथ्वीवरची नजर काढून जर वर पाहिलें तर, ह्या
 निळ्या आकाशाचें सौंदर्यरूप चेष्टूक कोणाच्या मनास
 भुलवून सोडीत नाही ! आकाशांत एकादा ढग वरवर च-
 ढत असला, तर तो स्वर्गी जात आहे असें कोणाम वरें
 वाटत नाही !

“ ज्या वेळेस आपलें मन उदास व विरस होऊन
 आपणाम चैन पडत नाहीसें होतें, त्या वेळेस तें सुप्रस-
 न्न होण्यासाठीं आकाशाकडे पाहिलें, तर तेथे घडणाऱ्या
 चमत्कारांचें कौतुक आपणांपैकीं पुष्कळांस वाटणार नाही.
 एकजण म्हणेल आज पाऊस पडून सर्व कांहीं ओलेंचि-
 व झालें आहे; दुसरा म्हणेल आज वारें फार सुटलें आहे.
 तिसरा म्हणेल आज फार उकडत आहे. परंतु आदल्या
 दिवशीं दुपारीं ह्याच आकाशांत ज्या उंच व शुभ्र ढगां-
 च्या माला व त्यांत पर्वतप्राय दिमणारे कडे व आकृति
 सर्व क्षितिजावर पसरल्या होत्या, त्यांचें ह्या अरसिक लो-
 कांपैकीं एकास तरी आश्चर्य वाटलें होतें काय ! दक्षिणे-
 कडून एक चिंचोळें बिंब येऊन ह्याच पर्वतप्राय ढगांवर
 येऊन पडलें; त्यासरसे ते ढग वितळून जलबिंदुरूपानें
 पृथ्वीवर उतरले, हा चमत्कार कोणी सांगूं शकेल काय !
 सूर्यास्तानंतर पश्चिमेकडील वायूनें, वाळलेल्या पानांप्रमा-
 णें जेव्हां ढगांस उडवून दिलें, तेव्हां निस्तेज झालेल्या

ढगांचें तांडव कोणी पाहिलें असेल काय ? असे चमत्कार आकाशांत नेहमीं होतात. परंतु त्यांजकडे कोणी पहात नाही व ते नाहीसे झाले म्हणजे त्यांबद्दल कोणास वाईटहि वाटत नाही; अथवा एकादे वेळेस अशा अरसिक लोकांनीं आकाशाकडे लक्षपूर्वक पाहिलेंच तर फक्त एकादा स्थूल अथवा अलौकिक चमत्कारच त्यांचे लक्षांत येतो: बाकी सर्व बारीकमारीक चमत्कारांकडे त्यांचें दुर्लक्ष होतें. पण त्यांस असें समजत नाही, कीं पंचतत्त्वांच्या अत्यंत भयंकर आणि भेसूर झगड्यांत अथवा गारांच्या वर्षावांत अगर वाऱ्याच्या तडाक्यांत ह्या सृष्टीचें उदात्त व महान् मौंदर्य नेहमींच प्रकट होतें असें नाही.

मध्याह्नाचे सुमारास हा आकाशाचा निळा घुमट व त्यावर पसरलेले अगवंड व विचित्र ढग. हे जरी अत्यंत मनोहर असले तरी मनुष्याचे मनास नुसते ते पाहून पूर्ण समाधान होत नाही. “ तो नेहमीं सूर्यान्त व सूर्योदयाचे वेळीं जे विविध रंग व निळ्या आकाशांत विशाल दीपामाग्वे देदीप्यमान् व आरक्त ढग दृष्टीस पडतात ते पहाण्याची इच्छा करितां.”

मध्याकाळचे आकाशातील रंग लवकरच नाहीसे होऊन रात्र झाली म्हणजे तर आकाशाची शोभा अवर्णनीय असते.

(श्लोक)

“ ह्या ताग निघती प्रदीप्त गगनी, रत्नावरी शोभती,
शुक्राग्नी अधिपत्य देउनि तयामागे पहा चालती;

१ रस्किनू

अंती, अंबुदवैभवा त्यजुनिया, इंदु स्वये डोलतो,
ह्या लोकां निज चंद्रिका पसरुनी रौप्यांवरे वेष्टितो. ”

—मिलटन

ज्या रात्रीं आकाश शांत व स्वच्छ असून, तारा उज्ज्वल प्रकाशतात, ती रात्र फार आल्हादकारक आहे असें आपण म्हणतो; परंतु अशा एकाद्या रात्रीं सृष्टीनें आपलें भयंकर रूप प्रकट केलें, व आकाशांत अथवा “पर्वतांत ह्या कड्यावरून त्या कड्यावर दिव्य विद्युलता नाचूं लागून घोर मेघगर्जना व्हावयाम लागल्या ” म्हणजे तो देखावा अत्यंत भय असातो. आकाशातील दग व रंग हे जरी चित्तवेधक असले, तरी तेवढ्यानेंच त्यांचें सर्व सौंदर्य प्रकट झालें असें नाहीं. तारांकडे पहा; तारांचे रूपां अनेक परमेश्वराचें स्वरूप आपल्या डोळ्यांस सदैव दिसतें.

(श्लोकचरण)

“ आहे मूर्ति अनंत ही ! स्मरविते मूर्ति प्रभूर्चा प्रिया ! ”

—कुसुमांजलि

तारा जरी अत्यंत प्रचंड व अत्यंत दूर आहेत, तरी ग्रीष्म ऋतूंत एकाद्या सौम्य रात्रीं “ आपल्या आत्म्याशीं हितगुज करण्यासाठीं सन्निध येऊन त्यांनीं आपल्या माना लवविल्या आहेत असें भासतें. ”

सेनेका म्हणतो कीं, जो म्हणून लक्षपूर्वक आकाशाकडे पाहील, त्यास कोट्यवधि देदीप्यमान तारा, त्यांच्या गति व त्यांचें भ्रमण पाहून कौतुक वाटेल व त्याचे ठिकाणीं परमेश्वराविषयीं पूज्यबुद्धिहि उत्पन्न होईल.

ज्या वेळेस आपण तारांकडे पहातो, त्या वेळेस त्या शांत व स्थिर दिसतात; परंतु मनुष्याच्यानें कल्पना सुद्धां

करवणार नाही अशा वेगानें त्या त्या वेळेस आकाशांतून भ्रमण करीत असतात, हा चमत्कार आपल्या स्वप्नीहि येत नाही.

आकाशांत दहा कोटींहून अधिक तारा आहेत; शिवाय कित्येक ग्रहांस उपग्रह आहेत ते निराळेच. एवढ्यानेंहि जालें नाही. ज्यांचा प्रकाश हल्लीं नष्ट झाला आहे असे अनेक गोल आकाशांत आहेत. ते पूर्वी आपल्या सूर्यासारखे उज्ज्वल व प्रकाशमय होते, परंतु आतां निस्तेज आणि थंड पडले आहेत. आपला सूर्य देखील सुमारे एक कोटी सत्तर लक्ष वर्षांनीं असाच निस्तेज होईल असा हेमहोल्ट यांनीं अजमास केला आहे. खेरीज आकाशांत जे धूमकेतु आहेत त्यांपैकीं जे दुर्विणीशिवाय आपल्या डोळ्यांस थोडेच दिसतात, त्यांची संख्या तारांहून अधिक आहे. याशिवाय अनंत लहान लहान तारा आकाशांतून भ्रमण करीत असतात आणि मधून मधून त्या उल्कांचे रूपानें आपल्या नजरेस येतात.

तारांची अमर्याद संख्या पाहून मनुष्याची छाती दडपून जाते, परंतु त्यांचे विशाल आकार व एकमेकांमधील अंतर पाहून त्याची काय गति होते हें पुमंच नये. समुद्र हा इतका खोल व विस्तृत आहे कीं त्यास अनंत असें म्हणण्याचा प्रघात आहे तो कांहीं खोटा नाही; परंतु आकाशाशीं समुद्राची तुलना केली तर त्यापुढें त्याचा कांहींच पाड नाही. राक्षसप्राय गुरु व शनि या दोन्ही ग्रहांच्या मानानें ही पृथ्वी अगदींच लहान आहे. सूर्याशीं त्यांची तुलना केली तर ते अगदींच क्षुल्लक ठरतात. एकंदर सूर्यमालेशीं सूर्य लावून पाहिला तर तो

त्यापुढे कांहीच नाही असें सिद्ध होतें. मिरियम हा ग्रह सूर्याहून हजारों पट मोठा आहे व लक्षावधि पटीनें दूर आहे. ही सूर्यमाला आकाशाच्या एका लहानशा प्रदेशांत निरनिराळ्या जगतांमधून फिरत असते. ह्या सूर्यमालेभोंवतीं दुसऱ्या इतक्याच मोठ्या ग्रहमाला फिरत आहेत. परंतु एवढें ग्रहांचें ज्ञान आपणांम अमूनहि विश्वाच्या मर्यादेचा यत्किंचित्हि थांग लागला आहे असें होत नाही. तारांत कित्येक तारा इतक्या दूर आहेत. कीं प्रकाशाचा वेग एका सेकंदांत एक लक्ष ऐशी हजार मैल असूनहि त्यांजवरील प्रकाश पृथ्वीवर येण्यास वषाण्वर्षे लागतात. ह्या तारांच्या पलीकडेहि आणखी पुष्कळ ग्रह आहेत, परंतु ते अत्यंत दूर असल्यामुळे निरनिराळे दृष्टीस पडत नाहीत व मोठमोठ्या उत्तम दुर्बिणींतूनहि जरी पाहिलें तरी ते नुसते धुक्यासारखे दिसतात. निरनिराळ्या शास्त्रज्ञानानें, ह्या जगतांतील अत्यंत प्रचंड तसेच अत्यंत सूक्ष्म चमत्कार मनुष्यास दाखविले आहेत; परंतु त्या ज्ञानाचे योगानें जें सृष्टीचें अनंतरूप मनुष्याचे नजरेस आलें आहे, तेवढ्यानेंच जगताची मर्यादा समजली असें नाही. ज्यांच्या भव्यपणाची मनुष्याच्यानें कधींच कल्पना करवली नाही असे चमत्कार शास्त्रज्ञानानें उदयास आणिले आहेत हें खरें आहे; तथापि तेवढ्यानें सर्व जगताचें गूढ उलगडलें असें होत नाही. असें असूनहि हे चमत्कार चित्तवेधक व मनुष्याच्या आदं-दप्रवाहाचे कधीं न अटणारे उगम होत. म्हणून त्या चमत्कारांचे उपभोगांत ह्या संसारांतील क्षुल्लक बाधा व दुःखें यांस मनुष्यानें कधींहि जुमानूं नये.

प्रकरण १९

संसारबाधा

(श्लोक)

“ गणावे दुःखाते स्थिर, अडळ, आनंदभग्ते,
तयांगंगे व्हावे दृढ, निवळ, उन्नीत मन ते;
तमे यावे त्याते बल, सकल जे ताप निवर्वा,
मर्ना, ध्यार्ना, अंती, स्थिरतर विवेका निपजर्वा. ”

—डिब्हेरी

प्रकरण १९

संसारबाधा

ह्या जन्मांत आपणाम पुष्कळ क्लेश, दुःख व उप-
व्याप होतो व ह्या उपाधींचे प्रकारहि बहुत असतात.
कित्येक दुःखें, विशेषेंकरून जीं आपण आपल्या कृतीनें
आपणावर ओढवून घेतों, तीं खरीं दुःखें असतात; परंतु
कित्येक तर केवळ मिथ्या असतात. आपण जर त्यांस
दाद दिली नाही, तर तीं आपल्या वेडगळ कल्पनेचा
निवळ खेळ आहे असें आपणाम आढळून येईल. मनुष्य
दुःखाच्या प्रतिछायेस हरहमेष भिऊन आपलें मन उदा-
स करून घेतो.

(अभाग)

“ छाया देखोनी आपली, शंका अंतरी वाटली;
ऐसें भ्रमाचें लक्षण, भुलें आपणा आपण;
मुखें बोलतां उत्तर, तथे झालें प्रत्युत्तर;
डोळां घालितां आंगुळी, एकाचीं तीं दोन झालीं;
पोटां आपण कल्पिलें, तेंचि आलेसें वाटलें;
दास म्हणे हे उपाधि, शंका धरितां अधिक बाधी. ”

संमारांनील कांहीं उपाधि जरी हानिकर असल्या, तरी
त्या स्वऱ्या उपाधि नाहीत व कांहीं स्वऱ्या उपाधि असू-
नहि त्यांपामून आपली हानि होत नाही.

“ ज्या वेळेस जगांतील उपव्यापानें मन उद्विग्न होतें,
त्या वेळेस तें ताळ्यावर न रहातां, संकटरूपी खोल
खड्ड्यांत उडी घेतें. मनुष्याच्या मनाचा नैसर्गिक धर्म

अनंत मुख भोगण्याचा आहे. हा धर्म विसरून ते जर बाह्य जगांतील तापत्रयांत घुसूं लागलें, तर त्याच्या वांच्यास शोकाशिवाय दुसरें कांहीं एक येणें नाहीं. ”

एपिकिट्टस म्हणत असे कीं, “ अथेन्स नगर चांगलें आहे, परंतु मुख हें त्याहूनहि अधिक चांगलें आहे, म्हणून त्या नगरांत राहणें इष्ट नाहीं; कारण तेथे राहिल्यानें मनुष्याचे मनोविकार क्षोभतात व तो नगरवास त्याचे दुःखास कारण होतो. ”

आपण आपली अशी चित्तवृत्ति ठेवावी कीं,

(आर्या)

“ भव गूढदुःख, तैसा भार जगाचा असह्य, जड भारी
ज्या चित्तवृत्तियोगें, होतो हलका अगम्य संसारी. ”

—वर्डस्वर्थ

“ अशी चित्तवृत्ति ठेविल्यानें, जसा अरिस्त्याडोस देशत्यागाचा, आन्क्स्यागोरास यास कारागृहाचा, साक्रेटिसास दारिद्र्याचा व फोशियन यास देहदंडाचा विषाद वाटला नाहीं. तसा अशा उपाधींचा आपणासहि वाटणार नाहीं; इतकेंच नाहीं, तर अशा प्राणसंकटीं आपणहि या सत्पुरुषांसारखेंच सद्गुणांपासून पराङ्मुख होणार नाहीं. ” सबब बाह्य गोष्टींवर अवलंबून रहाण्याचें आपणास प्रयोजन नाहीं; कारण,

(श्लोक)

“ ज्यांचें निर्मल. शांत, शुद्ध मन त्यां पीडा करूनी बळें,
लोहाच्या जरि पंजरीं अडविलें, कारागृहां कोंडिलें,
त्यांतें दुःसह बंधदुःख न शिवे, आनंदहानी न हो;

मानीती निज आश्रमासमचि तीं दंडस्थळें चित्तिं हो ! ”

—लव्हलेस

सुख हें आपल्या मनाचे ठिकाणी आहे; बाहेर नाही. जसें मन मानील तसें मनुष्यास सुख अथवा दुःख होतें. शेक्सपिअरच्या हॅमलेट नाटकांत, जेव्हां नायकाची व रोझिनक्रांट ह्याची गांठ पडली, त्या वेळेस नायक त्यास म्हणतो कीं, “ बाबा रे, जग हा एक मोठा कारागृह असून, यांत पुष्कळ साध्या व अंधारकोठड्या आहेत; परंतु त्यांतील जी अत्यंत वाईट कोठडी, ती हा डेन्मार्क देश होय. ” हें भाषण रोझिनक्रांट यास मानवलें नाहीं, तेव्हां त्यास तो फिरून म्हणतो कीं “ हें जग तुला कारागृह असें वाटत नाहीं, तें बरोबर आहे; कारण, बरे-वाईट हें मानण्यावर आहे. मला तर बाबा तो एक तुरंगच वाटतो. ”

मार्कस अगिलिअस म्हणतो कीं, “ सर्व गोष्टी अभिप्रायावर अवलंबून असतात. ज्या गोष्टीनें मनुष्य दुर्जन होत नाहीं, त्यानें त्याचा आयुष्यक्रम निंद्य काय म्हणून व्हावा ! दुर्जन आणि सज्जन या दोघांसहि मृत्यु येतो; कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, दुःख आणि सुख हीं दोघांसहि सारखीच प्राप्त होतात; परंतु त्यांपासून दुर्जनाचा सज्जन होत नाहीं, किंवा सज्जनाचा दुर्जन होत नाहीं. ”

“ आपल्या मोठमोठ्या दुःखांची उत्पत्ति आपल्या मनांतच होते, म्हणूनच आपल्या महत्सुखाचा शोध त्याच ठिकाणीं केला पाहिजे. ”

मन हेंच आपल्या सुखदुःखांचें कारण होय.

(श्लोकार्ध)

“ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ”

(अभंग)

“ मन करा रे प्रसन्न, सर्व सिद्धींचें कारण;
मोक्ष अथवा भवबंधन, सुख समाधान इच्छा ते. ”

—तुकाराम

पुढें काय घडणार, हें जेव्हां आपणास कळत नाही, तेव्हां येणाऱ्या संकटाचें स्वरूप मोठें वाटून आपण भयभीत होतो. ज्या वेळेस एकाद्या संकटाचें स्वरूप आपणास कळून चुकतें, त्या वेळेस त्याचें अर्थ भय नाहीसें होतें, म्हणूनच चोरांपेक्षां पिशाचांची आपणांस अधिक भीति वाटते; कारण भूतपिशाचांचें रूप, टावठिकाण, शक्ति व चाले यांचा आपणास मुळींच अजमास झालेला नसतो. पिशाचांची आपण विनाकारण भीति बाळगितों, हा निवळ अविचार होय. कारण जगांत पिशाचें जरी असलीं, तरी तीं आपणास काय म्हणून इजा करतील ! शिवाय, जे लोक आपण पिशाच पाहिलें आहे असें म्हणतात, त्यांचे सांगण्यांतहि, पिशाचानें आपणास झपाटलें असें कधीहि येत नाही.

ज्या संकटाचें साद्यंत स्वरूप आपणास समजत नाही, त्याच्या अस्पष्ट कल्पनेनें केवळ तें आपणास वाजवीपेक्षां फाजील भयंकर भासतें. ह्याच कल्पनेच्या आधारानें मिल्टननें मृत्यूचें स्वरूप किती भयंकर बनविलें आहे तें पहा ! “ तेथे आह्मी दुसरी एक आकृति पाहिली. तिला आकृति म्हणावी, तर तीस एकापासून एक निरनिराळे दिसतील असे अवयव, सांधे, अथवा इंद्रियें असें बिल-

कुल कांहीं नव्हतें. तिला एकादी मूर्तवस्तु म्हणावी, तर ती ज्ञाया भासत असे, व ज्ञाया म्हणावी तर मूर्तवस्तु वाटे. ह्या आकृतीचा रंग अमावस्येच्या काळोखामागवा होता. ती दहा राक्षसीमागवी भेसृग्, व यमामागवी विकाल असून, एक भयंकर तीर हालवीत होती. जें आह्मांस तिचे डोके म्हणून भामलें, त्यावर राजमुकुटामागवा मुकुट दिसत होता. "

कित्येक प्रसंगीं रात्रीमुळें व अंधकारामुळें बऱ्याच गोष्टी अत्यंत भयंकर वाटतात. —

" ज्या वेळेस मनुष्यमात्रावर निद्रेचा अंमल बसतो, अशा एका प्रसंगीं मला एकाएकीं भीति वाटली. माझे हातपाय कांपूं लागले व माझी दांतगिळी बसली. इतक्यांत एक देवदूत मजपुढें जाऊं लागला. त्या वेळेस तर भीतीनें माझे कंम नाठ उभे राहिले. तो देवदूत मजपुढें उभाहि राहिला. परंतु मला त्याचा आकार स्पष्ट दिसेना; एवढें खरें कीं. माझ्या डोळ्यांपुढें एक मूर्ति उभी होती. तिकडे तिकडे सामसूम होतें. अशा स्थितींत मीं त्यास म्हणतांना ऐकलें कीं. नाशवंत मनुष्य हा परमेश्वरापेक्षां कधीं तरी अधिक न्यायी होईल काय ? "

आपण नेहमीं संकटांचें रूप शुष्क कल्पनेनें वाढवून मग त्यांकडे पहातो. तेणेंकरून, खरोखर असतात त्यापेक्षां तीं संकटे अधिक दारुण भामतात. " कोणतेंहि संकट एकदां का क्षुल्लक भामलें, म्हणजे तें खरोखरीच क्षुद्र होतें. संकटानें आजपर्यंत मनुष्यमात्रास भेवडावलें मात्र आहे. संकट येतें आहे असें समजल्याबरोबर तें अ-

ध्या वाटेंतच गांठण्याची आपण होऊन तयारी करावी; तें येईल असें म्हणून त्याची वाट पहात बसूं नये. कारण, अशी फार वेळ त्याची मार्गप्रतीक्षा करीत बसलों, तर आपणास झोप लागण्याचा, म्हणजे त्याजविषयीं आपण बेफिकीर राहण्याचा संभव आहे. ”

दूरदृष्टीनें, येणारें संकट ताडणें. हा शहाणपणा होय; परंतु तें येण्यापूर्वीच त्याचें दुःख करीत बसणें यासारखा दुसरा मूर्खपणा नाही. कधीं कधीं जाणून बुजून किंवा न कळत आपलें पाऊल वांकडें पडून आपण आड मार्गानें जातो, पण असें आड मार्गानें गेल्यास पुन्हां सरळ मार्गास लागण्याचा संभव आहे कीं नाही? असा प्रश्न केल्यास, ज्ञाते ‘ होय ’ म्हणून म्हणतात.

कुकर्मच जितकें टाळवेल, तितकें टाळावें; व जर मनुष्यानें कुकर्म केलेंच, तर त्यास त्याबद्दल दंडच होणें न्याय्य आहे.

स्वार्थ पाहणें हा एक आपल्या वर्तनांत मोठा दोष असून त्या योगानें एकंदर समाजाचे सुखास व्यत्यय येतो, असें लोक म्हणतात; परंतु हें म्हणणें सर्वथैव खरें नाही. कित्येक लोक स्वार्थ पाहतात, तेणेंकरून त्यांचा असा कांहीं वर्तनक्रम बनतो कीं, त्यांस स्वतःस सुख होत नाही तें नाहीच, परंतु दुसऱ्यासहि होत नाही. गेटी म्हणत असे कीं, प्रत्येक मनुष्यानें प्रथम स्वार्थ पाहावा, व आपल्या सुखाविषयीं असें तत्पर असावें कीं त्यापासून अंतीं सर्व समाजास सुख होईल. ह्या म्हणण्यास अपवाद सांपडेल; परंतु खरोखर पाहतां, प्रत्येक मनुष्यानें जर नियत वर्तन ठेविलें, आपल्या शरीरसंपत्तीची

योग्य जोगवण करून आनंदवृत्ति राखिली, आपलें घर आनंदित केलें, ज्या क्षुल्लक निमित्तांवरून गृहमुखाचा वारंवार न्हास होतो त्यांस कारण केलें नाहीं, आपला धंदा चोग्य चालविला व नियमित वर्तन ठेवून आपली पत राखिली, तर अशा वर्तनक्रमास कदाचित् कोणी उदार म्हणणार नाहीं, परंतु त्यापामून त्याच्या कुटुंबास, आप्तवर्गास आणि मित्रांस सुखच होईल. परंतु “ सर्व जगताचें जरी शोधन केलें, तरी ज्यांस आपलें हित समजतें अथवा समजून साधण्याचे जे परिश्रम करितात, असे लोक थोडेच आढळतील. ”

दुष्कर्मामें कोणाहि मनुष्याचे सुखांत कधीहि भर पडावयाची नाहीं. हें तत्त्व जर सर्वांचे मनांत बिंबलें, तर मनुष्यमात्राचा मोठाच फायदा होईल. हें तत्त्व आपण नेहमीं लहान मुलांस लागू करितां. जें मूल लाडानें विवडतें त्यास कधीहि सुख होत नाहीं; त्यास जर पहिल्याच अपराधाचें शासन झालें, तर पुढें त्याची सर्व हयात सुखांत जाते.

प्रत्येक मनुष्यास अनुकूल अशी एकाद्री देवता सुमार्ग दाखविण्यास सदैव तत्पर असते, असें म्हणण्याचा कित्येक लोकांत जो परिपाठ आहे, तो कांहीं खोटा नाहीं. कारण, आपला सदमद्विचार नेहमीं जागृत राहून, आपणावर पुढें गुदरणाऱ्या संकटाची तो पूर्वांच सूचना करीत असतो.

पुढील पद्यांत उल्लेख केल्याप्रमाणें, किरकीर करण्याकडे आपल्या मनाचा वारंवार कल होतो; परंतु असें गाऱ्हाणें गाणें हा निवळ अविचार आहे.

(ओव्या ।

“ देवें दिधलीं या मना बुद्धि, विचार, चेतना,
भोगपात्रताआणि कल्पना, आंकळी जी अनंता;
पेमें हें जीवित जरी, दुःखें व्यापलें नानापरी,
कोण सांडान मरणोदरीं, शून्यावस्था आदरील ? ”

—मिल्टन

आपण जन्मास आल्याचें खरें मर्म म्हटलें म्हणजे, आपणाण पुढें उत्तमलोकप्राप्ति होऊन आपली सद्गति व्हावी, व ती भोगण्याची पात्रता आपले अंगीं यावी, म्हणून ही जीवदशा योजिली आहे, असें कदाचित् कोणी म्हणेल; पण पुढील सुखोपभोगासाठीं ही जीवदशा जर पूर्वतयारी असेल, तर आपण ह्या जन्माचा काय म्हणून निषेध करावा? बेथेस्टा झन्याचें पाणी चांगलें ढवळल्या-शिवाय आपले आरोग्यदायक गुण प्रकट करीत नाहीं, तद्वतच कित्येक लोक जन्मयातनेसारखे कष्ट झाल्याशिवाय आपल्या सद्गुणांचें अवलंबन करीत नाहींत.

“ जीं सुखसाधनें आपल्या हातीं आहेत, तीं तशीं हातीं नाहींत, अशी जर कल्पना केली, व मनुष्य दुखणा-ईत पडलें म्हणजे आरोग्याची, युद्धप्रसंगीं शांततेची, आणि मोठ्या नगरांत परकी आणि अप्रसिद्ध लोकांस कीर्तीची व मित्रांची कशी इच्छा होते व ह्या इष्ट गोष्टी साध्य होऊन नाहींतशा झाल्यास त्यांपासून कसें दुःसह दुःख होतें हें आपण ध्यानांत ठेवीत गेलों, तर आपणांस समाधानच होईल. कारण, अशा विचारानें हीं सुखसाधनें हातीं असतां तृणवत् वाटणार नाहींत, व त्यांस कारणपरत्वें जर आपण अंतरलों, तर तीं मौल्यवान् होतीं असें वा-

दून तीं गेल्याचा शोकहि होणार नाही. जर आपण स्व-
तःच्या स्थितीकडे पाहिलें, अथवा ज्यांच्या पदरीं आप-
णाहूनहि अधिक दैना आहे त्यांकडे लक्ष दिलें व आ-
पणाहून अधिक संपन्न लोकांशीं आपणांस तोलून पाहिलें
नाहीं, तर आपण मुखासमाधानां राहूं. परंतु लोकांचा
असा कांहीं विलक्षण स्वभाव आहे कीं, प्राप्त झालेल्या
वैभवानें संतुष्ट न होतां, अधिक ऐश्वर्याची इच्छा करून,
ते आपल्या जीवास असमाधान करून घेतात. पण बा-
बानों, असें न करितां, जेव्हां तुम्हीं एकादा धनशेट पा-
लखीत बसून जातांना पहाल, तेव्हां थोडी खालीं दृष्टि
करून, जे पालखी वहातात त्यांकडे पहा ! ”

“ एकदां लॅसिडीमान एथे, एक परस्थ गृहस्थ एका
सणाचे दिवशीं छानछोक पोषाख करण्यांत अगदीं गर्क
झालेला पाहून, डायोजनीज त्यास म्हणतो, कायहो !
आजच इतकी छानछोक करण्याची काय गरज आहे ?
ज्ञानी लोक प्रत्येक दिवस हा सणच आहे असें मानीत
नाहींत काय ! सारांश, ही जीवदशा आपल्या भावी सु-
खाची जर पूर्व तयारी असेल, तर आपलें मन नेहमीं शांत,
स्थिर व आनंदी असलें पाहिजे. ह्या जीवदशेचें जर खरें
रहस्य आपण ताडिलें, तर जें आहे त्याविषयीं आपण
गाव्हाणें गाणार नाहीं, गतमुखाची आठवण करून परमे-
श्वराचे आभार मानूं, व साशंक न होतां, निर्धास्तपणें आ-
नंदानें व उमेदीनें भावी अवस्थेची मार्गप्रतीक्षा करीत बसूं.”

प्रकरण २०

श्रम आणि आराम

“ श्रमा अंता आराम, आणि युद्धा अंता विजय. ”

—केम्प

प्रकरण २०

श्रम आणि आराम

संसारबाधांमध्ये श्रमांची गणना केली पाहिजे असे नाही. कारण. आपण आपल्या शक्तीस सहन होतील इतके श्रम जर केले. तर त्यांपामुन उत्तम सुखोत्पत्ति होते. जेव्हां आपण एकाद्या उद्योगांत गर्क होऊन जातो, तेव्हां आपला वेळ किती जलद जातो, हें सर्वांस माहीत आहे; तेच आपण निकामी असलों, तर वेळ जातां जात नाही. उद्योगांत मन गुंतलें असतां काळजी व अल्पस्वल्प संसारबाधा आपण विसरून जातो. उद्योगी मनुष्यास दुःख करीत नसण्यास फुरसतच सांपडत नाही.

(अंभंग)

“ श्रमां अंतां मुखे ध्यावी, आनंदवृत्तांची चवी;
दिनां देह कष्टविला, रात्रां निद्रे सुखावला;
कष्टे मिळवा आडका, देवाजीचा ती लाडका
तया सुखसमाधान, देव करा तोषें दान. ”

—अं

वरील म्हणणें. जे लोक शेतांत आणि कारखान्यांत कष्ट करीत असतात. त्यांस विशेष लागूं पडतें. हे धंदे हलके आहेत खरे. परंतु त्यांच्या योगानें मनुष्याचे मनांत कीर्तीची अथवा महत्त्वाची त्याज्य अशी जी लालसा ती उत्पन्न न होतां, कर्तव्य केल्याचें समाधान आणि शरीरसंपत्ति त्यास प्राप्त होते. “ एकाद्या व्यवहारबंधांत शिरण्यापूर्वी भावी स्वमहत्त्व व मानधन यांच्या प्राप्तीची जी

तरुण लोक उमेद बाळगितात, ती सफल होण्यास श्रमानें त्यांस देह झिजविळा पाहिजे व सत्याचें नेहमीं अवलंबन करून एकमेकांशीं सचोटीनें राहिलें पाहिजे. " टांकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण येत नाही.

प्राचीन काळीं लोक असें समजत असत कीं. ह्या संसारांत ज्या म्हणून इष्ट गोष्टी आहेत, त्यांचें मोल सोन्यानाण्यानें देवानें ठरविलें नाहीं; श्रम हेंच त्यांचें मोल. दीर्घप्रयत्नाचा गुण अलौकिक आहे हें आपण कबूल करितों; परंतु त्यांचें आपणास नेहमीं विस्मरण होऊन आपण यत्नपराङ्मुख होतो. दीर्घयत्नाशिवाय मनुष्यास गत्यंतर नाहीं, असा सृष्टीतील कोळ्यासारखा यकश्चिन् प्राणी देखील बोध करित असतो.

(श्लोक)

“ अनिवेदोहि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः

करोति सफलं जंतोः कर्म यच्च करोति सः ”

—रामायण

भावार्थः—कोणत्याहि कामी प्रवृत्ति होण्याला मनाचा हिम्मत कारण आहे व हाती धरलेल्या कामी तीच सिद्धि देते.

आपण जर मोठी मेहनत घेऊन एकादा लेख लिहिला, तर तो वाचावयास सुलभ होतो. असें म्हणतात कीं, प्लेटोनें आपल्या प्रजामत्ताक नांवाच्या ग्रंथाचें पहिलें पान १३ दां लिहून काढिलें, व कार्लो मराटी ह्या चिंतान्यानें अनूटिनोअमचा चेहेरा ३०० वेळां काढिला तेव्हां तो त्याचे मनासारखा उतरला.

निरुद्योगी राहून शरीर व मन गंजून देण्यापेक्षां उद्योगानें तें झिजलेलें फार चांगलें. “ खिडकीच्या कंगोऱ्यावर

जशी धूळ बसते, तसा एक प्रकारचा मळ आपल्या अंतःकरणास जडून तें दूषित होतें. "

आजकाल मजूर लोकांस कांहीं विशेष अडचणी येतात खऱ्या; तरी एकंदरीने त्यांची स्थिति फार चांगली आहे. हल्ली त्यांचें रक्षण उत्तम प्रकारें होऊन, त्यांनीं निदळच्या घामानें मिळविलेलें फळ कोणी त्यांजपासून जबरानें हिरावून घेईल असा संभव नाही.

श्रम जरी मनुष्यास हितकर असले, तरी ते वारंवार शक्तीबाहेर केले जातात; म्हणून 'आमचें जीवित असेंच का कष्टमय असणार!' असा बहुतेक प्रश्न करीत असतात.

सॉलमन म्हणतो कीं, " सर्व गोष्टी करण्याच्या निरनिराळ्या वेळा असतात, तशीच उद्योग करण्याची आणि खेळण्याचीहि वेळ असते. आपण जर मधूनमधून थोडेंमें खेळलों, तर आपले हातून श्रम चांगले होतात व उद्योग केल्यानें मनुष्यास वेळहि फावतो. "

'मनुष्य मनांत आणील तर सर्व कांहीं करील' अशी एक उत्तम म्हण आहे; परंतु नुसतें मनांत आणून उद्योग केला नाही, तर कांहीं फलप्राप्ति व्हावयाची नाही.

मनुष्य कोणत्याहि धंद्यांत पडो, त्यानें दुसऱ्यावर अवलंबून राहूं नये.

(श्लोक)

" यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्,
यद्यदात्मवशं तु स्यात् तत्तन्मेवेत बलतः
सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं.

* * * * *

—मनु

भावार्थः—दुसऱ्यावर अवलंबून कोणत्याहि कामीं राहूं नये. आपल्या हिंमतीचे जोरावर नेहमीं कार्य करीत असावे. कारण, परावलंबन हें दुःख व स्वावलंबन हें सुख, असें म्हटलें आहे.

दुसरे लोक आपणास मदत करूं शकतील; परंतु आपणास सर्व भार स्वतःवरच ठेविला पाहिजे. कारण, आपलें हित दुसऱ्यास दिमत नाहीं; आपणास अनुकूल असलेल्या गोष्टींचा पूर्ण उपयोग करून घेणें झाल्यास स्वतःचेच विचारानें वागलें पाहिजे. आपल्या ठिकाणीं जो आत्मा आहे त्यास अनुसरलें तर आपले हेतु सद्बर्तन राहून उत्तम साधतात.

(श्लोक)

“ सर्वमात्मनि संपश्येत्सदमच्च समाहितं
सर्वं ह्यात्मनि संपश्यन्नधर्मे कुरुते मनः ”

—मनु

भावार्थः—या चराचरात्मक सृष्टीचें अवलोकन आत्म्याचें ठिकाणीं करावें, म्हणजे दुष्कृत्याकडे मनाचा प्रवृत्ति होत नाहीं.

जर आपण मनापासून उद्योग केला, तर तो कधींहि वायां जात नाहीं. ह्या म्हणण्यांत व्याजोक्ति नाहीं. इसापनीतींतील एका गोष्टींत सांगितल्याप्रमाणें, श्रम करूनहि यद्यपि शेतांत मौल्यवान् ठेवा आपणास सांपडला नाहीं, तथापि उत्तम पीक तरी आपल्या पदरांत पडलेंच पाहिजे.

सृष्टि मनुष्यास असा बोध करिते कीं, बाबारे, तुला नेहमीं मोलमजुरी मिळो अथवा न मिळो, नेहमीं उद्योग करीत जा म्हणजे झालें; त्याचे फलास तूं कधींहि अंतरणार नाहींस; तें तुला आपोआप मिळेल. तुझें काम नाजूक असो अथवा ओबडधोबड असो, तूं शेत पेर अथवा महाकाव्यें लिही, परंतु प्रामाणिकपणानें व तुझें मन तुला

शात्रामकी देईल अशा रीतीनें श्रम कर, म्हणजे तुझ्या शरीरास तसेंच मनास. निश्चयें सुख होईल: उद्योग करितां कर्मां जरी तुला वारंवार अपयश आलें, तरी असें मनांत आण. कीं शेवटीं यश हें ठेविलेलेंच आहे.

(श्लोक)

“ नान्मानमवमन्येत पूर्वाभिरगमादिभिः

आमृत्याः श्रियमान्वन्द्यैत्रेनां मन्येत दुर्लभां. ”

-मनु

भावार्थः—पूर्वी यत्न केले अगुर्नाह कार्याग्रादि झाली नाही, एवढ्यावरूनच मां दुर्दैवा आहे अशी, निराश होऊन आपली अवशा करूं नको. संशयाने इष्टकार्याविषया प्रयत्न करत असावे, कार्य होणार नाहा असे कधीहि मानूं नये.

एकादें काम उत्तम वजाविल्यानें मनास जें समाधान होतें, तेंच त्याचें वशीस समज.

जे एकंदर व्यवहारांत दीर्घोद्योग करितात व त्यांत यश संपादितात. त्यांनीं या जन्मांत जेवढें म्हणून मिळवावयाचें आहे तेवढें मिळविलें असें होत नाही. अशा अत्यंत उद्योगी व यशस्वी लोकांस देखील इतकें करूनहि शेवटीं असेंच वाटतें कीं, “ अद्यापि बहुत गोष्टी करावयाच्या असून, त्यांस आपण प्रारंभहि केला नाही; व पुष्कळ गोष्टी साध्य करून घेण्यासारख्या असून, त्या अद्यापि आपणास समजल्या देखील नाहीत; तेव्हां, केलें हें कांहींच नाही. ”

“ एकाद्या मानी राजाची, अथवा यशस्वी राज्यापहारी बंडखोराची, सेवा करण्यासारखें आपलें जीवित दीर्घ नाही; तसेंच मोठी संपत्ति मिळविण्यास, अथवा ए-

काद्या पोकळ दिमाख करणाऱ्या मूर्खाची थुंकी झेलून त्या-
म संतुष्ट करण्यास किंवा आपल्या सर्व हितशत्रूंचा फड-
शा उडविण्यास, आपलें जीवित अगदींच अल्प आहे;
परंतु मद्रुण, नियतवर्तन, विनयभक्ति इत्यादि गुण संपा-
दन करण्यास पुरेसा वेळ परमेश्वरानें आपणास दिला आहे."

आपल्या अस्तित्वाम श्रमांची अत्यंत जरूरी आहे, हें
तर निर्विवाद ठरलेलेंच आहे: फक्त ते कसे करावे एव-
ढाच काय तो विचार उरतो. अशी एक जुनी म्हण आ-
हे कीं, ज्याम काय काम करावें हें उमगत नाहीं, त्या-
च्याकरितां सैतान काम काढितो. तुर्क लोकांतहि असें
म्हणण्याचा परिपाठ आहे कीं, आळशी मनुष्यास आप-
ला अंकित करण्याकरितां मैतान त्यास भूल घालितो; प-
रंतु आळशी मनुष्य आपण होऊन मैतानास आपलामा
करून घेतो.

एकंदर इंग्रज लोकांनीं जें काम हातीं घेतलें व जो
उद्योग आरंभिला, त्यांत त्यांस यशच येत गेलें, याचें
मुख्य कारण त्यांचा दीर्घोद्योग होय. इतकेंच नाहीं; त्यां-
नीं विद्युलता, वाफ इत्यादि सृष्टीतील शक्तींचें आपणांस
पूर्ण साहाय्य करून घेतलें आहे. इमरमन म्हणत असे
कीं " पाण्याची वाफ हाच इंग्रज."

इंग्रज लोकांत जे मोठे जगद्विख्यात पुरुष होऊन गे-
ले, ते अत्यंत उद्योगी असत. रॅले हा जबरदस्त श्रम क-
रीत असे, असें एकांनें म्हटलें आहे.

आजपर्यंत कधीं कोणीं स्थापिलें नाहीं असें विशाल
साम्राज्य इंग्रज लोकांनीं स्थापन केलें आहे व या महान्
पराक्रमाचा प्रत्येक इंग्रजास मोठा अभिमान वाटतो. इंग्र-

जांसारखे जगन्मोहांत गुंतून गेलेले लोक दुसरे कोठेहि आढळणार नाहीत. त्यांचें राज्य एवढें विस्तीर्ण आहे की त्यांनीं मनांत आणिलें तरी त्यांस या मोहांतून मुक्त होण्यास मार्ग नाही. परंतु त्यांनीं जर आपल्या अंमलाखालीं अमलेल्या लोकांस सुविचारानें व न्यायानें वागवून त्यांचा उत्कर्ष केला, तर त्यांनीं संसारांत गुंग राहूनहि परमार्थ साधिलामें होईल.

काम करण्याचे निगनिगले मार्ग आहेत: काम समजून जलद केलें तर चांगलें, परंतु तेच न समजतां घाईनें केलें तर त्यांत विघाड होतो. तारा जशा घाई न करितां व न थांबतां भ्रमण करीत असतात, तसा आपण उद्योग करीत असावा.

उद्योग केल्यानें, विश्रांतीमाग्यें सुख भोगण्याचा आपणाम हक्क येतो. श्रम करण्यास उमेद यावी, म्हणून विश्रांति घेतली पाहिजे व विश्रांतीचा योग्य उपभोग घेतां यावा म्हणून श्रम केले पाहिजेत.

“ परंतु आपली विश्रांति थोंड्याच्या स्थिरतेसारखी न होऊं देण्याविषयी आपण झटलें पाहिजे. जांपर्यंत पाण्याच्या लोटानें अथवा विद्युल्लतेच्या तडाक्यानें हे थोंडे इकडून तिकडे झुगारून दिले जातात. तोंपर्यंत ते आपलें वैभव कायम ठेवितात; परंतु तेच पाण्याचे लोट शांत व स्तब्ध झाले आणि वादळ संपलें, म्हणजे ह्या थोंड्यांवर गवत व शेवाळ वाढून कृमिकीटक ते खातात, व शेवटीं नांगरले जाऊन धुळीस मिळतात. ” वाय हा पराक्रम करून एकाद्या दरींत सावधपणें विश्रांति घेतो, ती खरी विश्रां-

ति होय; परंतु ठाणवंदी बैलाची खरी विश्रान्ति नाही.

आपण आपली पराकाष्ठा करून उद्योग व श्रम केले म्हणजे निर्धास्त व शांतपणें फलाची वाट पहात बसावें. एपिक्किटस म्हणतो कीं, “ज्यानें सर्व गोष्टींचें पूर्ण मनन केलें आहे, त्यास आनंदानें रहाण्यास, एकादा प्रतिबंध सहन करण्यास, जी गोष्ट घडणारीच आहे तिची शांतपणें वाट पहाण्यास व जी घडून चुकली आहे ती सोसण्यास कोणाची आडकाठी आहे ! दरिद्री असूनहि आनंदानें कसें रहावें हें मी तुम्हांस दाखवितों. माझे हातीं सत्ता असावी अशी का तुमची इच्छा आहे ! मला जर सत्ता प्राप्त झाली, तर तिच्यामार्गे ठेवलेली दगदग, यातायात व प्राणसंकट यांचाहि मी आनंदानें आदर करीन. मला जरी उद्यां देशपार केलें, व पृथ्वीवर भटकत फिरण्याचा मजवर प्रसंग आला, तरी जेथे मी जाईन, तेथे माझ्या समाधानांत यत्किंचित् सुद्धां उणें पडणार नाहीं.”

रस्किनने आपल्या देशबंधूविषयीं असें म्हटलें आहे कीं, “आमच्या लोकांस कांहीं ना कांहीं तरी नेहमीं हवें असतेंच. कोणास पार्लमेंट सभेंत आपला शिरकाव व्हावा म्हणून लोकमते, कोणास स्वातंत्र्य, कोणास करमणूक व कोणास पैसा, अशा प्रकारें निरनिराळ्या लोकांस निरनिराळ्या गोष्टींची अपेक्षा असते. परंतु आपल्यास शांति पाहिजे असें एकासहि वाटत अथवा समजत नाहीं. ही शांति संपादण्याचे दोन मार्ग आहेत. त्यांपैकीं एक अगदीं तुमच्या स्वाधीन आहे. तुम्ही आपलें मन सुखकर विचारांचें माहेरघर करून टाका. आपण आपल्या मनाचे ठिकाणीं रंगलों, तर त्या ठिकाणीं सुंदर कल्पनां-

चा उद्भव होऊन. काय मौज उडून जाते हें आपणांस अद्यापि कळून आलें नाहीं. आनंदमय तरंग, गतमुखाची आठवण, बोधपर इतिहास. ज्ञानपर म्हणी इत्यादि ठिकाणीं आपणांस आनंदानें रमतां येतें. ह्या कल्पनांचा चित्तेनें ज्हास होत नाहीं, दुःखानें बेरंग होत नाहीं व दारिद्र्य आपल्यापामून त्या हिरावून घेत नाहीं. ह्या हातांचे मदतीवांचून मनांत रचलेल्या कल्पनारूप मंदिरांत आपला आत्मा विलास करीत असतो. "

सद्गुणांचें फल निर्वाण म्हणजे अनंत आराम होय, असें बुद्धधर्मी लोक मानितात. अश्मनेझर या राजानें आपले थडग्यावर पुढें दिलेला चित्तबोधक लेख लिहून ठेविला होता:—“ मैला अकालीं मरण आलें आहे; मी एकदां मोठा बलाढ्य होतों, आतां माझी वाचा खुंटली आहे; सारांश हा देवाचा पुत्र मरण पावला आहे. मी स्वतः आपल्याकरितां बांधिलेल्या या थडग्यांत विश्रांति घेत आहे. माझी सर्व राजांस व लोकांस अशी विनंति आहे कीं, कोणीं हें थडगें उघडूं नये; एथे काहीं ठेवा सांपडेल अशा आशेनें हें धुंडाळूं नये, कारण एथे मजबूत ठेवा मुळींच नाहीं. माझा विश्रांतीचा मंचक कोणीं घेऊन जाऊं नये, आणि मी आपल्या मंचकावर महानिद्रा घेत असतां कोणीं तिचा भंग करूं नये. जो कोणीं माझें थडगें उघडील अथवा निद्रामंचक हलवील, अथवा माझा निद्राभंग करील, त्यास मरणानंतर कधीहि आराम मिळणार नाहीं व तो थडग्यांत पुरला जाणार नाहीं. त्याची संतति वांचणार नाहीं व त्यास मनुष्यमात्रांत मान

मिळणार नाही. जशी वृक्षाम ग्वाला पालें व वर फळें नसावीं, तद्वत् त्याची पृथ्वीवर संतति रहाणार नाही. व स्वर्गां त्यास सुखप्राप्ति होणार नाही. "

विश्रांतीचें खरें सुख काय आहे, हें उद्योगद्वेषी व आळशी ह्यास मुदलीच ठाउकें नसतें. उत्तमश्रम केल्यास शरीरास विश्रांति मिळते, इतकेंच नाही, पण मन शांत व सुप्रसन्न होतें. इहलोकीं, आपण मनापासून झटून सदाचरणानें वागलों, तर अंती उत्तम आराम मिळेल.

तारुण्यांत श्रमांची अपेक्षा करणें साहजिकच आहे; कारण त्या वयांत उद्योगापासून आनंद होऊन मनास उमेद येते. परंतु जसजसे आपण वृद्ध होतो, तसतशी विश्रांतीची आणि शांतीची हळूहळू इच्छा करूं लागतो.

(श्लोक)

“ आला मृत्यु समीप, जीवित सरे, तैशी भवाची कथा;
आतां जीव विराम जो अनुभवी, तो गोड, कीं अन्यथा !
हें जाणे जन एकला श्रमसुखा ज्यानें सदा चाखिलें;
अन्यातें उमजे न, जन्मभर जे उद्योगवैरी खुळे. ”

—सिमोंसइ

प्रकरण २१

धर्म

(श्लोक)

“ तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः
परमाराधनं तद्वि पुरुषस्याखिलात्मनः ”

—भागवत

भावार्थः—दुसऱ्यास दुःख झालें असतां जो दुःख पावतो,
व दुःखा जनांचा परामर्श घेतो, त्याची हाच सर्वांत श्रेष्ठ अर्शा
परमेश्वराराधना होय.

(श्लोकार्थ)

“ सत्कर्म आणि समता सदयत्व रीती,
हा मुख्य धर्म निगम स्फुट हे करीतीः ”

—वामन

प्रकरण २१

धर्म

एकाद्या परमार्थविषयक प्रश्नाची चर्चा अथवा एकाद्या विशेष धर्ममताचे मंडन करण्याचे हे स्थळ नाही हे स्वतः परंतु जेणेकरून मनुष्यमात्राचे मनास दुःखांत समाधान झाले आहे व जो एक शुद्धानंदाचा मार्ग आहे, त्याविषयी थोडेंमें तर्ग लिहिले पाहिजे.

धर्म शब्दांत दोन गोष्टींचा समावेश होतो. एक मनुष्याचे वर्तन व कर्तव्य. आणि दुसरी परमात्म्याचे स्वरूप व जीवात्म्याची भ्रमोत्तर अवस्था.

धर्मापासून मनुष्याचे समाधान व्हावे, त्यास सुमार्ग दिमावा, व त्याचे मन दृढतर व्हावे. धर्म हा बुद्धिकौशल्य सम्यक्त्व्याचा किंवा एकमेकांवर तृप्त पटून स्वडाजंगी वाद करण्याचा विषय नाही. धर्माकृतितां छळ झाल्यास, ज्या देवाच्या नांवाने तो होतो, तो देव मत्सरी, क्रूर व अन्यायी आहे, असे म्हणावे लागते. आपण मनापासून झटून मत्स्यशोधन केले म्हणजे पुढे पुढे आपली गति काय होईल. ही विवंचना करण्याचे प्रयोजन नाही. अशी विवंचना केल्यास, देवाच्या चांगुलपणाविषयी आपण माशंक आहो, असा आपल्या वर्तनाचा अर्थ होईल. धर्मसंबंधी ज्ञान करून घेते वेळीं, शब्दाकडे दृष्टि न देतां निवळ अर्थाकडेच पाहिले पाहिजे; आणि परमेश्वराचे स्वरूपाची त्यास अनुरूप अशी कल्पना केली पाहिजे.

बहुत स्त्रीपुरुष परमार्थविषयक वादाने व संशयाने आपलीं मने वावरीं करून घेतात. परंतु अशांपैकीं शेंकडा

नव्याणव लोक, जगांत आपलें कर्तव्य काय आहे याजविषयी विचार करीत नाहीत. आपण जर आपलें कर्तव्य करूं लागलों, तर आपला सदमद्विचार आपणास स्पष्टपणें सुमार्ग दाखवितो. अमें ह्या लोकांचे हातीं धर्मानें वागण्याचें उत्तम साधन अमतां, तें टाकून धर्मतत्त्वाचा उगाच काथ्याकूट करीत बसतात. परमार्थविषयक ज्ञान हें एक गूढ शास्त्र आहे, म्हणून तें आपणाम अवगत झालें नाहीं तरी फिकीर नाहीं. कारण, जांपर्यंत प्रामाणिकपणानें व मनःपूर्वक सत्यशोधनाचे कामीं आपण परिश्रम करीत आहों, तोपर्यंत जरी आपले हातून गैरममजुतीनें प्रमाद घडला, तरी आपणाम परमेश्वर दंड करील अशी भीति वाळगण्याचें मुळींच कारण नाहीं. देव तुम्हांस फक्त इतकाच बोध करितो कीं, न्यायानें वागा, दुसऱ्यावर दया करा आणि लीन होऊन मजबूर भाव ठेवा. खऱ्या धर्मतत्त्वविचारांत मुळींच वादस्थळ नाहीं; जो वाद उत्पन्न होतो, त्याचें मूळ धर्मशास्त्राचा अभ्यास करणारे पंडित होत. धर्माचें खरें तत्त्व पाहिलें तर, पृथ्वीवर शांति असावी व मनुष्यमात्रांत प्रेम असावें, एवढेंच आहे. तेव्हां, ज्या धर्मांमुळें मनुष्यमात्रांत परस्पर द्वेष उत्पन्न होऊन एकमेकांचा छळ होतो, त्या धर्मांचे अनुयायी नुमती शब्दावर दृष्टि देतात, परंतु त्यांस त्याचा खरा अर्थ कळत नाहीं, असेंच म्हणावें लागतें.

ख्रिस्तानें सनॉई डोंगरावर केलेला नुसता उपदेशच घेऊन ख्रिस्ती लोकांनीं वर्तन ठेविलें असतें, तर युरोप खंडाचा झालेला धर्मच्छळ वांचला असता.

बुखान्यांत एकंदर ३०० विद्यालये होती. त्यांत ध-

मेशास्त्राशिवाय दुमरें कांहींच शिकवीत नमत. याचा परिणाम असा झाला आहे की, या शहरासारखें हट्टवादी व दोषदृष्टीनें छिद्रें पहाणारें शहर जगतांत दुमरें क्वचितच सांपडेल. “ विद्येनें मनुष्य गर्वां होतो; परंतु महिष्णुनें ज्ञानी होतो.” हेंच जाणून तुकागमानें म्हटलें अमावें कीं -

(अभंग)

“ वरा देवा कुणवां झालीं, नादांनर दमोच अगतो भेलो;
भलें केलें देवराया, नाचे तुका, त्यागे पायां;
विद्या अगती कांढी, तर्ग पडतो अपाया,
गेवा चुकती मनांची, नागवण हे फुकाची;
गर्व होता वाटा, जातो यमपथे वाटा;
तुका म्हणे श्रोतपणे, नरक होनी अभिमाने. ”

जो सर्वांचे ठिकाणीं समदृष्टि ठेवितो, त्याची परमेश्वराराधना सर्वांत श्रेष्ठ होय.

(ओव्या)

“ जो सर्व भूतांच्या टाया, द्वेषाने नेणांच कांढा,
आपपर जया नाहा, चेतन्य जगें.
कां गयाचे देह चाळूं, रेका परींते गाळूं.
हे न म्हणांच कृपाळू, प्राण पै गा. ”

—ज्ञानेश्वर.

अशा पुरुषापुढें देवमुद्धां मान लववितो.—

(ओव्या)

“ म्हणून गा नमस्कारूं, त्यानें आद्रीं माथां मुकुट करू,
तयाचीं टांच धरूं, हृदयीं आद्रीं;
तयाचिया गुणांचीं लेणीं, लेववूं आपुलिये वाणीं,
तयाचि कीर्ति धवणीं, आद्रीं लेऊं;

तो पहावा हे डोहळे, म्हणूनि अचक्षुर्मा मज डोळे,
हार्तांचेनि लालकमळें, पूजूं त्यानें.”

—ज्ञानेश्वर

पृथ्वीवर जे धर्मसंप्रदाय आढळतात, ते स्वमताभिमानांनी लोकांनीं स्थापिले आहेत. आजपर्यंत जे महान् धर्मगुरु होऊन गेले, त्यांपैकीं एकांनंहि एकादा धर्मपंथ स्थापण्याचें योजिलें नाहीं. फारसी भाषेंत अशी एक म्हण आहे कीं, निरनिगळ्या धर्मपंथांमुळें एकंदर मनुष्यमात्राचे ७२ विभाग झाले आहेत. त्या सर्वांचीं धर्ममते धुंडालितां, परमेश्वर परमकृपाळू आहे, या एका तत्त्वाशिवाय दुसरें तत्त्व त्यांत आढळून येत नाहीं. फारसी भाषेंत दुसरी अशी एक म्हण आहे कीं, ज्याच्याजवळ, आयुष्यरूपी सूत्रांत, प्रेम आणि मननरूपी मणी गोंविलेली स्मरणी आहे, त्यास दुसऱ्या नामस्मरणीची गरज नाहीं.

मूर्तिपूजक तत्त्ववेत्त्यांच्या ग्रंथांत जितका खरा ख्रिस्ती धर्म आढळतो, तितका कित्येक ख्रिस्ती धर्मापदेशकांच्या ग्रंथांत आढळत नाहीं. प्लेटो, मार्कस अरिलिअस, एपिकिटटस आणि प्लूटार्क यांचे ग्रंथ पाहिले अमतां ही गोष्ट सर्वांचे प्रत्ययास येईल.

साक्रेटीस म्हणतो कीं, “ पापपुण्यांच्या झडतीच्या दिवशीं, मला माझा आत्मा निष्पाप राखून देवापुढें कसें उभें राहतां येईल, एवढाच मला विचार पडला आहे. ज्या मानधनांचे मार्गें जगत् लागलें आहे, त्यांचा मीं त्याग केला आहे. आतां मला फक्त सत्य समजण्याची, माझ्यानें जितकें शुद्धाचरण ठेवेल तितकें ठेवण्याची, आणि मरण येईल तेव्हां मरण्याची इच्छा आहे. सर्व लो-

कांनीं असेंच वर्तन ठेवावें म्हणून मी सर्वांस मनापासून उपदेश करीत असतां. "

" देवांचें अस्तित्व आहे आणि ते सर्व गोष्टी न्यायानें व सर्वांच्या कल्याणासाठीं घडवितात. असें मानणें हीच मुख्य भक्ति होय. तुम्ही देवाचे आज्ञांकित राहा, घडून येईल त्याचा आदर करा आणि तें अव्यक्त चतुर व शहाण्या देवाने घडवून आणितें आहे असें मानून त्याप्रमाणें वागा. "

" आपण दहा हजार वर्षे जगासार आहों. असें मानून तुम्ही वागूं नका; कारण, मृत्यु हा नेहमीं तुमच्या सन्निध असतो. जोपर्यंत तुम्हांस शक्ति आहे व तुमच्या जीवांत जीव आहे, तोपर्यंत पुण्यमार्गानें चाला. "

(अंत)

जरी कुरु यज्ञेयां जात्या काव्येऽवगाढाः,
इक्ष्वाक्यनागाय मुमुक्षुस्तव मर्त्यताः । "

महाभारत

भावार्थ :—तुला काय मनुष्य करणे असेल ते आजच कल्पन टाक; कारण, त्यांच्या जगा मेंढोर अथवा थालनी, त्याप्रमाणे मृत्यु केव्हां येऊन अचानक तुला घेऊन जाईल हे कळणार देखाईल नाहा.

" मृत्यु हा तुम्हांस केव्हां गांठील याचा नेम नाही असें मानून तुम्ही आपल्या वर्तनकम ठेवा. जर देव आहे, तर हा लोक सोडून मृत्युपंथानें जाण्यास भिऊं नका; कारण, देव कोणासहि कष्ट देत नाही. परंतु जर देव मुदलींच नसेल अथवा असून मनुष्याविषयीं उदारमीन असेल, तर ज्या जगांत परमेश्वर नाही, त्या जगांत राहून

मला काय करावयाचें आहे! पण देव आहे हीच गोष्ट मला मत्त वाटते. तो मनुष्याची ममतेने काळजी घेतो; आणि त्यास दुःख होऊं नये म्हणून तो सर्व सुखसाधनें त्याच्या हातीं ठेवितो. या जगांत जर दुःख असेल, तर ते मनुष्यास टाळितां यावें अशी योजना त्यानें केलीच असली पाहिजे.

“ देवांम जे लोक मानितात. ते त्याच्या अखंड संपत्तीकडे किंवा विद्युलता आणि मेघगर्जना यांत प्रकट होणाऱ्या त्याच्या अपार शक्तीकडे पाहून. त्यास मानितात असें नाहीं; तर तो सर्वबुद्धिमान् व सर्वज्ञाता आहे म्हणून लोक त्याचे चरणीं लागतात. ”

वर जीं निघां ग्रीक नीतिशास्त्रकारांचीं वचनें दिलीं आहेत, त्यांचें खरें मर्म काय, हें समजणें कांहींमें कठिण आहे; परंतु अशा अर्थाचीं वचनें आशिआ खंडांतील ग्रंथकारांचे कृतींतहि ठिकठिकाणीं आढळून येतात. उदाहरणार्थ—मृच्छकटिक नाटकांत, वसंतमेनेस ठार मार, तुझे हें कृत्य कोणी पहाणार नाहीं, असें शंकरा विद्यास सांगतो, तेव्हां विट म्हणतो की—

(श्लोक)

“ ह्या देवता दशादशा मज पाहतार्ता
चंद्रार्कही मत्त पाहत राहतार्ता;
तो धर्मही, गगन, मारुत, अंतराव्सा
आहे तशा सुकृतदुकृतसाक्षिणी क्षमा. ”

नास्तिकांची लोक फार निर्भर्त्सना करितात; परंतु जो परमेश्वराचें अस्तित्व नाहीं असें प्रामाणिकपणानें मानि-

तो, त्यानें अशी हेलना होण्यामागचा काय गुन्हा केला आहे हें कळत नाही ! प्लूटार्क म्हणतो की, " नामितक जे आहेत, ते देव नाहीं एवढेंच म्हणून स्वस्थ बसतात. परंतु जे धर्मभोळे आहेत, ते देव चंचल, तामसी, क्षणिकचित्त, गुनशी अशा प्रकारचा आहे असें मानितात. तेव्हां त्यांची परमेश्वररूपाची कल्पना नामितकापेक्षांहि अधिक उग्र नाही काय ! धर्मभोळे लोक जसें देवाम मानितात, तसाच मी क्षणिकचित्त, चंचल, तामसी व अल्प कारणावरून आक्रम धरणाग आहेत असें लोकांनीं म्हणण्यापेक्षां माझ्या नांवाचा मनुष्यच पृथ्वीवर कधीं होऊन गेला नाही असें म्हटल्याम, ते म्हणणें मला अधिक मानवेल. "

पुष्कळ लोकांचा धर्म म्हटल्या म्हणजे निवळ स्वार्थ होय. तसेंच, भीति, आशा, संपत्ति, डामडौल इत्यादि गोष्टीहि कित्येकांच्या धर्मकल्पनेचा मुख्य पाया आहेत. कित्येक लोक स्वतः आणि जवाहीर हीं स्वर्गी मिळतात, म्हणून स्वर्गमुखाची अपेक्षा करितात, व कित्येक ख्रिस्ती देखील इहलोकसंबंधी स्वार्थामाटीं ख्रिस्ताची उपासना करितात.

आजपर्यंत पृथ्वीवर जी धर्मयुद्धे झाली आहेत, त्यांपैकी बहुतेकांचें मुख्य कारण म्हणजे केवळ शब्दवाद होय. हे वाद कसे उत्पन्न होतात, हें एका मौजेच्या गोष्टीवरून स्पष्ट होईल. - एकदां एक अरब, एक पागमीक, एक तुर्क व एक ग्रीक, अशा चांवांनीं एके ठिकाणीं रात्रीचा फळाहार करण्याचें ठरविलें. परंतु फळाहार काय करावा, यासंबंधानें ते आपसांत भांडूं लागले. तुर्क म्हणे, मला ' आज्ञम ' पाहिजे; अरब म्हणे,

मला ' अनेत्र ' व पारसीक म्हणे, मला ' आंगूर ' पाहिजे; आणि ग्रीकांनं तर आपणास ' स्टॅफिलीआन ' पाहिजे, असा आग्रह धरिला. अमे ते चौथे भांडत असतां, सुंदर द्राक्षांच्या ओझ्यानें लादलेला एक गाढव त्यांचे समोरून जाऊं लागला. तेव्हां हे चौथे उदून उभे राहिले. व तीं सुंदर पिकलेलीं द्राक्षें त्यांनीं एकमेकांस दाखविलीं. तुर्क म्हणाला. ' हें माझें आज्ञम पहा ' ; पारसीक म्हणाला, ' अहो ! यांसच मी आंगूर म्हणतां; यासारखें फलाहाराम दुमरें फळच नाही. ' हें ऐकून अरब म्हणाला, ' माझें अनेत्र तें हेंच ' ; आणि ग्रीक म्हणाला. ' हेच माझेहि स्टॅफिलिआन. ' अशी त्या चौघांची एकवाक्यता झाल्यावर, तीं द्राक्षें त्यांनीं विकत घेऊन मोठ्या आनंदानें फलाहार केला. चौघांस द्राक्षेंच हवीं होती. परंतु एका शब्दवादानें काय गोंधळ उडण्याचा प्रसंग आला होता तो पहा !

असें म्हणतात कीं, एकदां डीन स्ट्रॅन्ले हा प्रसिद्ध धर्माधिकारी आपलीं धर्ममतें समजावून सांगत असतां लॉर्ड बिकन्सफील्ड म्हणाला कीं, " अहो महाराज ! तुम्ही सांगतां तें सर्व बरोबर आहे; परंतु एक गोष्ट मला सांगाः—धर्मांत निरनिराळीं मते, आणि त्या मतांचे अभिमानी असे धर्मगुरु असतात, यांचें हो काय प्रयोजन ? " —आणि खरोखर पहातां, सर्व धर्मांची रचना निरनिराळ्या मतांवर झालेली नाही; परंतु कालानें त्यांत निरनिराळ्या मतांचा उद्भव होऊन त्यांखालीं खरें धर्मतत्त्व लोपून गेलें आहे.

खरें धर्मतत्त्व समजण्यास अत्यंत सुलभ आहे. स्पि-

नोज्ञा म्हणतो कीं, “ धर्माचें सार म्हटलें म्हणजे, परमेश्वराम न भितां अगर तो आपणास अमकें देईल अशी इच्छा न धरितां, तो अत्यंत दयाळू आहे असें जाणून त्याजवर निरपेक्षबुद्धीनें प्रेम करणें हें होय. कोणी एक अत्यंत दयाळू व न्यायी परमात्मा आहे, असा भाव ठेवून व त्याचें आज्ञांकित राहून, आपण नेहमीं न्यायमार्गानें गेलों व परोपकार केला, तर आपले हातून परमात्म्याची उत्तम सेवा झाली, अमें समजणें, हेंच धर्माचें एकंदर सार होय. ”

हें धर्माचें सार न समजतां, वितंडवाद मात्र माजला आहे. “ धर्मपुस्तकांत ज्या शब्दांनीं धर्मतत्त्वे प्रतिपादन केलीं आहेत, त्या शब्दांचा अर्थ नियमित नसल्यामुळें, हे धर्मग्रंथ प्राचीन काळापासून वादास कारण झाले आहेत. अशीं वादजनक धर्मपुस्तके आधारभूत धरून, लोकांनीं धर्माविषयीं विचार केला आहे; ज्या प्रतिज्ञा पुराव्यानें सिद्ध झाल्या नाहीत, त्यांवरून अनुमानें काढिलीं आहेत; शब्दांचा अर्थ निश्चित ठरविल्याशिवाय, प्रतिज्ञा केल्या आहेत; आणि ज्या शब्दांची त्यांस बरोबर व्याख्याहि करितां येत नाही, त्या शब्दवादानें मतभेद उत्पन्न होऊन, निरनिराळ्या धर्मसंप्रदायांतील लोकांचीं मनें एकमेकांविषयीं दूषित झालीं आहेत. ”

धर्मविषयक शंका दोन प्रकारच्या असतात. कित्येक लोक सबळ पुरावा नसल्यामुळें आपलें मत कायम ठरवीत नाहीत, हा एक प्रकार; व दुसरा असा कीं, चांगला पुरावा असूनहि कित्येक मनाच्या चलबिचलीमुळें, हें मत

खरें कीं तें खरें, असे साशंक रहातात. कोणतेंहि मत अपुरत्या पुराव्यावरून ठरविणें न्याय्य होणार नाही; परंतु जेव्हां एकादी कृति करण्याची आपल्यावर पाळी येते, तेव्हां आपल्याजवळ जो कांहीं उत्तम पुगवा म्हणून असेल, तो घेऊन त्याच्या आधारानें ती कृति करावी.

ह्या भुवनाची उत्पत्ति कशी झाली व त्याची पुढें काय गति होणार हें धर्मानें आत्मांस उलगडून सांगितलें पाहिजेच, अशी अपेक्षा करणें वाजवी नाही. विद्युलता व उष्णता, या विषयांवर जे नामांकित व विस्तृत ग्रंथ झाले आहेत, त्यांत देखील, त्यांची उत्पत्ति कशी होतें, हें अद्यापि कोणीं सांगितलें नाही. तसेंच जीवांची कशी होते हें चराचरशास्त्रांत, अजून कोणीं सांगितलें आहे असें आढळून आलें नाही. मग धर्मावरच इतका भार कां घालावा ?

सायराक्यूज एथे, हायरोनॅं सायमोनिडीज याम विनंति केली कीं, देव हा कोण व कसा आहे हें मला सांग. तेव्हां सायमोनिडीज यानें त्या प्रश्नाचें उत्तर देण्यास एक दिवसाची अवधि मागून घेतली. दुसरे दिवशीं त्यास विचारतां, विचार करण्याकरितां पुन्हां आणखी एक दिवसाची अवधि त्यानें मागितली. असे बरेच दिवस गेल्यानंतर हायरोनॅं त्यास पुसल्यावरून तो म्हणाला, मला विचारलेल्या प्रश्नाचें जें जें मी मनन करितों, तें तें माझें मन अधिकच गोंधळून जातें.

निरनिराळ्या धर्मग्रंथांत परमेश्वराचें रूप निरनिराळ्या रीतीनें वर्णन केलें आहे. ऋग्वेदसंहितेंत देवाचें वर्तुळाशीं सादृश्य कल्पून म्हटलें आहे कीं, ' ह्या परमेश्वररूपीं वर्तुळाचा मध्यबिंदु सर्व ठिकाणीं आहे; परंतु परिधरेषा

कोटे आहे याचा अंत नाही. ' ख्रिस्ती लोकांचे धर्मपुस्तकांत देवाचें वर्णन केलें आहे तें असें:—‘ जो कृपाळू आहे. त्याचे ठिकाणीं हेवा नाही, त्यास गर्व नाही, ताठा नाही, तो कधीं दुष्टकृति करित नाही, तो स्वार्थी नाही, तामसी नाही व त्याचे ठिकाणीं अमंगलाची वार्ता देखील नाही; तो न्यायी, मत्प्रिय, व सर्वसहनशील असून, कधीं कोणास अंतर देत नाही. सर्व भाषा व धर्मतत्त्वे हीं कधीं ना कधीं तरी नष्ट होतील, परंतु परमेश्वराचा लय कधींहि होणार नाही. '

मनुष्याचें मन धर्ममबंधानें जरी साशंक असलें, तरी भक्तिहीन होण्याचें कारण नाही. कारण साधुसंतांनीं एका भक्तीनेच देव आळविला आहे.

(अभाग)

“ आतां कोणा शरण जावें, मत्प्रियाचें मानावें ?

नाता पंथ, नाता मतें, भ्रमंडळीं अगंग्यातें.

रामदास सांगे मृण, भक्तिवाणें सर्व शीण. ”

कित्येक लोक पापाचरण ठेवून, जपजाप व दानधर्म यांचे योगानें त्याचें क्षालन करूं पहातात, परंतु हा यत्न अगदीं निष्फळ होय. कारण स्वर्गी चढण्यास सदाचरणासारखा दुसरा सुलभ मार्ग नाही.

धर्ममबंधें विचार करितां कर्मां अनेक स्थळीं मनुष्याचें मन आजपर्यंत साशंक झालेलें आहे व पुढेहि तें असेंच साशंक राहील; परंतु, आपली उत्पत्ति कशी झाली व पुढें आपली गति काय होणार, याविषयीं निरनिराळ्या लोकांनीं जे विचार प्रकट केले आहेत, त्यांचें मन-

न केल्यास समाधान होण्याचा जरी संभव नसला, तरी त्यांची प्रत्येक मनुष्याने माहिती करून घेणे गैर नाही.

(श्लोक)

“ प्राणा जन्मानि आला, सकळ विंगरला, घोर निद्राहि आली;
कोटनी, कोण आलों? उमज न उगला, भ्रान्ति त्या पूर्ण झाली;
जीवात्मा त्यासवे जो उडुगम उड्या येतसे, गर्भवागी.
अस्ताने पावलासे इतर जगि; वट्ट दृचा तो प्रवागी ! ”

परी नाही आत्मी विंगर पडला पूर्ण भुवना;

नसे देहासंगे प्रकट जननीं नम्र अमुनी;

विशुद्ध श्रीशोभावसनपरिधाने विलमुनी.

जगीं आलासे तो भुवनपतिच्या कीं जवळुनी. ”

—वर्डस्वर्थ

जे लोक सत्य जाणण्याविषयी प्रामाणिकपणाने श्रम घेतात अथवा धर्मास आपले सर्वतोपरी जीवन वाहून घेतात त्याकरितां आपला प्राणहि वेचितात. त्यांची आत्मा निर्भर्त्सना करितो, असे कोणीहि समजू नये. परंतु आजपर्यंत ज्यांनी असे धर्माकरितां प्राण दिले आहेत, त्यांपैकीं बहुतेकांनीं ते सत्याकरितां दिले नाहीत, म्हणून त्यांच्या कृतीस पुण्यकृति मानितां येत नाही.

“ सत्यापरता नाही धर्म; सत्य तेच परब्रह्म. ”

—रामदास

हे तत्त्व प्रत्येक मनुष्याने मनांत वाळगिले पाहिजे. कारण, “ आत्म्यास सत्य आवडते, आणि सत्याकरितां तो सर्व कांहीं करितो. ” सत्यशोधनाकरितां मनुष्याने होतील तेवढे परिश्रम करावे; परंतु त्याच्या नांवाने दुसऱ्या कोणास जाच करू नये.

धर्मविषयक वादविवादनें धर्माचा प्रसार होत नाही, व धर्मच्छल केल्यानें कोणीहि मनुष्य धर्मांतर करीत नाही. जे लोक आमच्या धर्माचें अवलंबन करीत नाहीत त्यांम शेवटीं अनंतकाल रौरव यातना निश्चये भोगाव्या लागतील, असें कित्येक लोक मानितात. अशा लोकांनीं भिन्नधर्मानुयायी लोकांचा छल मांडिला, तर त्यांचें वर्तन दिमण्यांत तरी गैर दिमत नाही; कारण, अशा धर्मच्छलानें एक तर असत्यपंथाचा उच्छेद होतो व ते जर मनोभावानें स्वधर्म सत्य आहे असें समजत असतील तर त्यांच्या समजुतीप्रमाणें, ज्या यमयातनांपुढें हा छलभोग कांहींच नाही, त्या यमयातनाहि असत्यधर्मानुयायी लोकांम भोगाव्या लागणार नाहीत, हें दुसरें. परंतु सर्वांनीं एवढी गोष्ट लक्षांत धरिली पाहिजे कीं, जे लोक छल करण्यास प्रवृत्त होतात, ते देवाच्या चांगुलपणाकडे मुळींच लक्ष देत नाहीत, असें त्यांच्या कृतीवरून स्पष्ट ठरतें. शिवाय धर्मच्छलानें इष्ट हेतु साध्य होणार नाही व आजपर्यंत झाला नाही.

“ सन १४१९ सालीं बुइकलिफ ह्या धर्मसुधारकाचें पुरलेलें प्रेत त्याच्या प्रतिपक्षानें उकरून काढून जाळिलें व त्याची रक्षा जवळच एक ओढा वहात होता त्यांत टाकून दिली. ती ओढ्यांतून एव्हान नदींत गेली; एव्हान नदींतून सेव्हर्न नदींत, सेव्हर्न नदींतून समुद्रांत व समुद्रांतून महासागरास जाऊन पोचली. ही बुइकलिफची अशा रीतीनें प्रवास करणारी रक्षा, त्याच्या मताचा सर्व जगभर कसा प्रसार झाला हें चांगलें व्यक्त करिते. ”

एकानें शमाईस म्हटलें कीं. मला सर्व धर्म एकाच ठकीत सांगा. हें ऐकनांच शमाईनें रागावून त्याम हांकून लाविलें. नंतर त्या गृहस्थानें हिलेलकडे जावन त्याम हीच विनंति केली. तेन्हां हिलेल म्हणाला ऐक. “ लोकांनीं जसें तुझ्याशीं वागावें असें तुला वाटतें. तमें तूं लोकांशीं वागव जा. हा काय तो सर्व धर्म होय. बाकीच्या सर्व गोष्टी धर्मावरील टीका होत. ”

(श्लोक)

“ न तत्परम्य संदध्यात्प्रतिकूलं यदात्मनः

एष संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते. ”

—महाभारत

भावार्थः—जो भोगण्याचा प्रसंग आला असतां आपणाम दुःख होतें, तो दुसऱ्यावर आणूं नये, हें संक्षेपतः धर्माचें लक्षण होय.

ख्रिस्तानें आपल्या भक्तांस जेवढें समजणें जरूर होतें तेवढ्याचाच त्यांस बोध केला आहे. “ जे लोक एकमेकांवर प्रेम करितात, तेच माझे खरे भक्त आहेत ” हेंच काय तें त्या ख्रिस्तबोधाचें सार होय. “ निराश्रित विधवा व पोरकीं मुलें यांस भेटून व त्यांस साहाय्य करून, त्यांचें समाधान करणें, व जगतांत राहून निष्कलंक आचरण ठेवणें, हाच शुद्ध धर्म होय. ”

कमी सुधारलेल्या व रानटी लोकांचा धर्म प्रायः भयंकर असतो. त्यांच्या देवता मत्सरी, आकस धरणाऱ्या, क्रूर, दयाहीन, स्वार्थी व द्वेषी असून, पोरकट व थिल्लर अशा असतात. त्या मिष्टान्नां, बलिदानां, व कधीं कधीं नरबलि दिल्यानें संतुष्ट होतात. त्या

देवता जुलमी असतात इतकेंच नाही, तर अशा छांदि-
ष्टहि असतात कीं. त्यांस संतुष्ट करण्याचे कसेहि प्रयत्न
केले. तरी त्या प्रसंगीं तृप्त होतील कीं नाही याची शंका-
च असते. वीरमंत्री, चेटकी, देवक्रपि व इलमी लोक,
आपल्या अंगीं जें सामर्थ्य आहे, तें आह्मीं ह्या उग्र दे-
वतांपामून मिळविलें आहे. अशा लोकांत वाडा मारितात.
अशा रानटी धर्मच्छायेवालीं राहणाऱ्या लोकांचा जीव
कधीं स्वस्थ नसतो. आपणांवर केव्हां व कशी आकाश-
ची कुन्हाड पडेल याचा नेम नाही, असें जाणून ते ने-
हमीं कावरेचावरेच असतात. शुल्लक कृतीपामून देखील
आपणांस मोठा दगा होईल व अगदीं निर्दोष हेतूनें के-
लेल्या कृत्याबद्दल हे लहरी व अविचारी देव कदाचित्
आपल्या प्राणासहि हात घालतील, अशी त्यांस सदैव
भीति पडलेली असते. कित्येक लोक तर रोग वगैरे अ-
निष्टांसहि देव मानितात. ह्या देशांत ज्या ठिकाणीं देवीं-
ची सांथ आली होती अशा एके ठिकाणीं एक इंग्रज गेला.
तेथे त्यास एक शितळा देवीचे देवालय दिसलें. परंतु ह्या
गृहस्थानें लोकांचे मर्जीविरुद्ध त्या सर्वांच्या देवी काढ-
ल्यावर ती सांथ नाहीशी झाली. हें पाहून त्या लोकांस
फार आश्चर्य वाटलें. त्या शितळादेवीच्या गुरवानें तर
स्थापन केलेली त्या देवीची मूर्ति उपटून फेंकून दिली व
त्या इंग्रजास विनंति केली कीं, ह्या देवीचे ठिकाणीं मां-
डण्यास तुम्हीं आपली एक मूर्ति मला द्या.

दुष्ट पिशाचें व उग्र देवता ह्या जगांत आहेत, असा
आपल्या पूर्वजांचा समज असल्यामुळें त्यास किती दुःख
व यातना भोगाव्या लागल्या असतील व त्यांचा जन्म

भीतीने कसा कष्टमय झाला असेल, याची कल्पना या युगांत राहणाऱ्या लोकांस काचितच करितां येईल. परंतु जसजशी मनुष्याची सुधारणा होत गेली, तसतशी त्याची धर्ममतेहि विचारी व समंजसपणाचीं झालीं, आणि परमेश्वराविषयीं त्याची कल्पनाहि हळूहळू शुद्ध होत चालली.

आपल्या हातून प्रामाणिकपणानें चुकी झाल्याबद्दल, फार तर काय, पण अन्यायीपणाचा आरोप केल्याबद्दल देखील, दयाळू परमेश्वर आपणावर रोप करित नाही, इत्यादि गोष्टी आतांशा कोठे आपणांस समजू लागल्या आहेत. कारण, हल्लीं लोक शब्दावर दृष्टि न देतां अर्थीकडे लक्ष पुरवितात.

रस्किन म्हणतो कीं, “ लोकांच्या दोषाबद्दल ज्या ज्या प्रसंगीं त्यांचा निषेध करण्याचें आपणांस भाग पडतें, त्या त्या प्रसंगीं तसा त्यांचा निषेध न करितां, त्यांचे अंतःकरणास जर बोध केला, अमकी गोष्ट करा अशी देवाची तुम्हांवर सक्ति आहे असें न सांगतां, परमेश्वराचें दयालुत्व जर त्यांचे मनावर ठसविलें, तुम्हांस मरण हें ठेविलेंच आहे असें सांगतांना तुमचा आत्मा अमर आहे, असें सिद्ध करून जर त्यांचें समाधान केलें, सारांश, देव हा भयंकर आहे असें न दाखवितां, तो नेहमीं आपल्या सन्निध असून दिसण्यासारखा असतो, त्याशिवाय प्राणिमात्रास दुसरा थारा नाही, त्याची कास धरिली असतां तो अत्यंत उदार व दयाळू कधीं कोणास अंतर देत नाही व त्याच्या कृपेच्या योगानें ह्या पृथ्वीचा स्वर्गहि बनूं शकतो, असें जर लोकांच्या मनांत बिंबवून दिलें, तर रस्तोरस्तीं जीं हालअपेष्टा आपल्या न-

जरेस येते त्यापेक्षां कमी येईल; अर्थात् लोकांचीं मनें उदार होऊन त्यांचे हातून अधिक परोपकार घडेल. ”

भुवनाचें खरें प्रमेय आपल्या भाषेनें व्यक्त करितां येईल कीं नाहीं, अथवा एकाद्यास तसें व्यक्त करितां आलेंच तर तें आपणांस समजण्याची शक्ति आहे कीं नाहीं, अशी पुष्कळ लोक मोठ्या लीनतेनें शंका घेतात.

धर्मसंबंधें कोणाचें कसेंहि मत असो; परंतु त्याविषयीं विनाकारणं वाद करीत बसणें, हें सर्वथैव त्याज्य आहे. जे लोक आपलीं धर्मसंबंधीं मते कायम करीत नाहींत, ते नास्तिक आहेत असें नाहीं. उलटें, जे आत्मांस धर्माची पूर्ण माहिती आहे असें म्हणतात, त्यांचींच मनें शंकाग्रस्त असतात.

जसें मुलांस अंधकारामुळें रात्रीं भय वाटतें, तशी अज्ञानामुळें मनुष्यास धर्मसंबंधीं भीति वाटते. तीच भीति ज्ञानानें व प्रेमानें नष्ट होते. कालांतरानें सर्व जगांत शांति व प्रेम वाढून, ज्या शुद्ध धर्माचें अस्तित्व अज्ञानावर, व विस्तार वादविवादावर अवलंबून राहणार नाहीं, व जो ज्ञान आणि प्रेम यांच्या साहाय्यानें आपली सुखप्रद शीतल छाया सर्व मनुष्यमात्रांवर पाडील, तो खास भावी धर्म होय, अशी आशा करण्यास सबळ कारण आहे.

प्रकरण २२

उत्कर्षाशा

“ ज्या ज्या ठिकाणी मनुष्याचा मोठ्या झपाट्याने उत्क्रां होत आहे, त्या त्या ठिकाणी जर सृष्ट्यर्थविज्ञानाचा विस्तार होऊन मनुष्याची चौकसबुद्धि उत्तरोत्तर वाढत गेली, तर काय नवल दृष्टीस पडेल याचा आपणाम आज अजमास तरी करवेल काय? ”

---हर्शल

प्रकरण २२

उत्कर्षाशा

मनुष्यमात्राचा उत्तरोत्तर दोन मार्गांनी उत्कर्ष होईल अशी आशा करणे साहजिक आहे. कालांतराने सृष्टीतील जडपदार्थांच्या धर्मांचे आणि आपल्या भोवती घडणाऱ्या सृष्टचमत्कारांचे अधिक ज्ञान होऊन, ज्या गोष्टी हल्ली आपणांस अनुकूल आहेत त्यांहूनहि अधिक गोष्टींची आपल्या मुलावाळांस अनुकूलता होईल, हा उत्कर्षाचा एक मार्ग. दुसरा म्हटला म्हणजे, शिक्षणक्रमांत सुधारणा व त्याचा सर्वत्र फैलाव झाल्याने, शास्त्र, कला, काव्य, गीत, आणि धर्म यांचे साहाय्याने मनुष्यमात्रांच्या मनास सज्जनतेचे वळण लागून त्याचा उत्कर्ष होईल, व तो अनुकूल असलेल्या सुखसाधनांचा उपभोग घेण्यास विशेष पात्र व स्वावलंबी होऊन, 'ज्ञानाचे पोटी आनंद' हे तत्त्व त्याचे मनांत चांगले बाणेल.

जे जे कांहीं परमेश्वराने घडवून ठेविले आहे त्यांत मनुष्याने सुधारणा करण्याचे साहस करणे, हा निवळ कृतघ्नपणा आणि ईश्वरविरोध आहे, असा बहुत लोकांचा ग्रह असल्यामुळे, मनुष्याच्या उत्कर्षाचे पाऊल जसे पुढे पडत जावे तसे गेले नाही. प्रोमिथीअस याने स्वर्गातून अग्नि चोरून आणून मनुष्यांस अर्पण केला म्हणून जुपिटर देवाचा त्याजवर अत्यंत रोष झाला, ही प्रसिद्ध कथा वर सांगितलेल्या ग्रहांचे चांगले दर्शक होय. मनुष्याने पुष्कळ गोष्टींचा आजपर्यंत शोध लाविला आहे, परंतु त्यास त्याबद्दल शासन झाल्याचे कोठे आढळून न आ-

ल्यामुळे, असे शोध लागून मनुष्यमात्राच्या मुखाची निरंतर वृद्धि व्हावी असाच परमेश्वराचा मनोदय आहे. अशी देवभोळ्या लोकांनीं कंडी पिकाविली व वरील समज कायम रहाण्यास मदत केली. अद्यापिहि तो समज निर्मूळ झाला नाही. शस्त्रक्रियेत क्लोरोफार्मचा उपयोग करण्याबद्दल खुद्द विलायतेत कित्येक लोकांच्या मनांत किंतु येतो. कारण त्यांचा असा समज होता व आहे कीं प्रसंगोपात्त मनुष्यास ज्या देहयातना व कष्ट भोगावे लागतात, ते परमेश्वरा-नेच ठरवून ठेविले आहेत; त्यांचा मनुष्यानें प्रतिकार करण्याचा यत्न केल्यास आज्ञाभंग केल्याचा दोष घडतो.

असें सांगतात कीं, प्रार्चीन काळीं नर्थ्रिय्याचा राजा एडविन याचे दरबारीं एक खिर्ती उपदेशक आला होता. त्याचा बोध एकावा कीं नाही याचा विचार करण्याकरितां राजानें दरबारच्या सरदारांची आणि भिक्षुकांची सभा भरविली. परंतु त्यांत कांहींच निकाल लागेना. शेवटीं एका म्हाताऱ्या सरदारानें उभें राहून म्हटलें कीं, “महाराज, एकादे वेळेस आपल्या अनुभवास आलेंच असेल कीं, आपण मंडळी घेऊन दिवाणखान्यांत रात्रीं जेवण्यास बसलों आहों, बाहेर डोळ्यांत बोट घातलें तरी दिसणार नाहीं असा अंधकार पडून पाऊस आणि बर्फ पडत आहे, व दिवाणखान्यांत जिकडे तिकडे लखलखाट होऊन शेंगड्यांच्या शेकामुळें सर्वास ऊब आली आहे; अशा प्रसंगीं एकादी चिमणी बाहेरच्या अंधारांतून प्रकाशमय दिवाणखान्यांत शिरून, त्याभोंवतीं घिरट्या घालते व दिवाणखान्याचे दुसऱ्या बाजूनें पुनः अंधारांत निघून जाते. क्षणभर ती आपल्या दृष्टीस पडते खरी; परंतु अंधका-

रामुळें ती कोटून आली व कोठे गेली, याचा आपणांस पत्ता लागत नाही. तद्वत् आपलें हें जीवित थोडा वेळ सुखद असें भासतें; परंतु जन्मापूर्वीं आपण कोण होतों व कोटून आलों, आणि मरणानंतर आपली गति काय होणार, हें आपणांस समजत नाही. तेव्हां, आपल्या दरबारीं आलेल्या उपदेशकास ह्या दोन गोष्टींचें ज्ञान करून देतां येईल तर त्याचा बोध ऐकणें मला प्रशस्त वाटतें.” ह्या गोष्टींवरून पूर्वीं ज्ञानविस्तारास लोकांची समजूत किती प्रतिकूल होती हें व्यक्त होईल.

कित्येक लोक असें म्हणतात कीं, अलीकडे बुद्धिमान् पुरुषांनीं पुष्कळ मोठमोठे शोध लाविले आहेत खरे; परंतु अखेर असे काहीं प्रश्न उरतीलच कीं, त्यांचा निश्चय मनुष्याचे बुद्धीस कधींहि करितां येणार नाही. परंतु असा सिद्धांत कोणींहि करूं नये. एकदां, पार्क यानें काहीं अरब लोकांस पुसलें कीं, रात्रीं मृत्याचें काय होतें व प्रतिद्विशीं जो मूर्त्य उगवतो तो एकच आहे किंवा नाही? तेव्हां त्यांनीं त्यास उत्तर दिलें कीं, असला प्रश्न करणेंच वाजवी नाही; कारण असल्या गोष्टींचा शोध मनुष्याच्या नें लाववत नाही. एम्. कान्टे यानें सन १८४२ त असा सिद्धांत करून ठेविला कीं, ग्रहांचे आकार, अंतरें, परिमाण आणि गति हीं मनुष्यास निश्चित करितां येतील, परंतु त्यांचे घटकावयव व रचना हीं त्यास कळण्याची आशाच नको. त्यानें हा सिद्धांत ठरवून फार वर्षे झालीं नाहीत, तोंच ग्रहांचे घटकावयव व रचना यांचा मनुष्यास शोध लागला. तेव्हां, शास्त्रज्ञान काय करील व काय न करील हें मनांत न आणितां एकादा सिद्धांत ठरविणें वाजवी नाही.

ज्ञान हा सागर विस्तीर्ण असून, अद्यापि त्याच्या मर्यादेचा कोणासहि शोध लागला नाही; परंतु ह्या मनूत मनुष्यास मोठमोठे शोध लावण्याची संधि आली नाही असे कोण म्हणेल ? कित्येक वेळीं असेंहि घडते कीं, मनुष्यास एकादा मोठा शोध लागतो, परंतु अल्प कारणाने वर्षान्वर्षे त्यापामून त्यास कांहीं उपयोग होत नाही. उदाहरणार्थ विद्युद्दीप घ्या. ज्यांतून हवा काढून टाकिली आहे अशा कांचपात्रांत जर एक कोळशाचा तुकडा ठेवून विद्युल्लतेच्या साहाय्याने पेटविला तर त्यापामून उत्तम प्रकाश पडतो खरा, परंतु ते कांचपात्र फार तापून फुटून जाते व मनुष्यास त्या दिव्याचा कांहींच उपयोग होत नाही, इतकाच विद्युद्दीपासंबंधाने शोध लागून बरीच वर्षे होऊन गेली. अलीकडे मात्र एडिसननें तोच कोळशाचा तुकडा सूक्ष्म व पातळ करून विद्युत्प्रवाहाने पेटवून पाहिला, तो पाहिजे तितका प्रकाश पडून त्यापामून उष्णता उत्पन्न झाली नाही. स्वान, लेन, फॉक्स वगैरे गृहस्थांनीं लाविलेले शोधहि, जरी एकंदरीनें मोठ्या महत्त्वाचे आहेत, तरी ते त्यांस हळूहळूच लागले. सर हंप्रे डेव्ही याने या शतकाचे आरंभी 'लॉफिंग ग्यास' नांवाचा पदार्थ शोधून काढिला. हा पदार्थ मनुष्यास हुंगावयास दिला असतां, शरीरास इजा न होतां, त्यास देहयातनांचें ज्ञान होत नाही, असें त्या गृहस्थास आढळून आलें. पुढें या पदार्थाचा एका मनुष्यावर प्रयोग करून इजा न होतां त्याचा एक दांतहि काढण्यांत आला. वास्तविक पहातां ह्या वायूचे धर्म वैद्यांस बहुत वर्षे माहीत होते; इतकेंच नाही, तर मोठमोठ्या इस्पितळांतून

वैद्यकीचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसहि शिक्षक ते समजावून सांगत असत. परंतु पन्नास वर्षे ह्या वायूचा उपयोग शस्त्रक्रियेत झाला नाही. हा पदार्थ, व त्याचे सुखकर धर्म, वैद्यांस समजले असूनहि त्याचा योग्य स्थळी उपयोग न होतां शस्त्रक्रिया चाललीच होती व तिजपासून रोग्यास भयंकर यातनाहि सोसाव्या लागत असत.

पंधरावे शतकांत छापण्याची कला निवून तिचा व्यवहारांत उपयोग होऊं लागला. परंतु हीच कला त्यापूर्वी बहुत वर्षे मनुष्यास माहीत होती. रोमन लोक शिकव्याचा उपयोग करीत असत. तद्वतच अमिरियन लोक आपल्या राजांचीं नांवें इमारती, स्मारके इत्यादिकांवर छापून ठेवीत असत. परंतु ज्या शोधकानें छापण्याची कला काढिली, त्यानें रोमन आणि अमिरियन लोकांस माहीत असलेल्या कलेत एवढाच फरक केला कीं, निरनिराळ्या शब्दांचे ठशांऐवजीं निरनिराळ्या अक्षरांचे ठसे तयार केले. अशा अल्प फेरफेरानें छापण्याच्या कलेचा उदय झाला, परंतु तो होण्यास तीन हजार वर्षे लागलीं.

एकंदर सृष्टचमत्कार किती विचित्र व अनंत आहेत, हें आतांशा कोटे आपल्यास कळूं लागलें आहे व कालांतरानें मनास लुब्ध करून टाकणाऱ्या ह्या सृष्टचमत्कारांचें मनुष्यास विशेष ज्ञान होईल अशी उमेद आहे. हल्लीं उपलब्ध असलेल्या सूक्ष्मदर्शकयंत्रांत सुधारणा होईल. नवीन पदार्थांचा निरनिराळ्या कामांत कसा उपयोग करावा हें समजेल, आणि नवीन यंत्रांची पुष्कळ कामीं योजनाहि होईल: परंतु ज्या अणुरेणूंचा प्रत्येक पदार्थ बनला आहे, ते इतके सूक्ष्म आहेत कीं, अमक्या मार्गानें

त्यांचे धर्म आपणास कळतील असा अजमास करणें अत्यंत दुरापास्त आहे. ह्या अणुरेणूंचा व्यास एका इंचाचा आहे असें लाशमिद् ह्यानें ठरविलें आहे. सूक्ष्मदर्शकयंत्रांत कितीहि सुधारणा झाली तरी अशा सूक्ष्म अणुरेणूंचें आपणांस चांगलें ज्ञान होईल असें दिसत नाही. एका इंचाच्या अंतरानें भिंगावर रेपा काढिल्या, तर त्या हल्लींच्या सूक्ष्मदर्शकयंत्राच्या साहाय्यानें दिसतात; परंतु प्रकाशाचा असा कांहीं एक विशेष धर्म आहे की, ज्या सूक्ष्म पदार्थाचा व्यास इंचाच्या एकलक्षांशांहून कमी आहे, ते पदार्थ आपणास दिसतच नाहीत. हल्लींच्या सूक्ष्मदर्शकयंत्रात निःसंशय मोठी सुधारणा होईल; परंतु प्रकाशाचे धर्म आपणांस पालटतां येणार नाहीत, म्हणून अणुरेणूंचें ज्ञानहि होणार नाही असें दिसतें.

एका इंचाचा ज्याचा व्यास आहे, असा अलव्यमेन पदार्थाचा एक कण घेतला, तर त्यांत बारा कोटी पन्नास लक्ष परमाणु असतात, असा अजमास झाला आहे. पाण्यासारख्या पदार्थाच्या कणांत तर आठ अब्ज परमाणु आहेत. तेव्हां, सूक्ष्मदर्शकयंत्रात सुधारणा करून त्याची दर्शकशक्ति जरी अत्यंत वाढविली, तरी देखील असे परमाणु दिसून ह्या जडसृष्टीच्या रचनेची आपणांस कल्पना होईल असें नाही.

जे ध्वनि आपणांस ऐकूं येत नाहीत ते जनावरांस ऐकूं येतात. अत्यंत गर्द जांभळा रंग (व्हायलेट्) जनावरांस दिसतो, परंतु आपणास दिसत नाही व जसे तांबडा, पिवळा, हिरवा व निळा हे निरनिराळे रंग आहेत, तसा तोहि एक सृष्टीत निराळा रंग असून त्याचें आपणांस ज्ञान नाही.

असे विचार मनांत आले म्हणजे, अशीहि कल्पना होते कीं, हें जगत् जसें आपणांस दिसतें त्याहून भिन्न असें दुसऱ्या प्राण्यांस दिसलेंच पाहिजे. आपल्या कानांत जो एक पडघमासारखा पडदा आहे, त्यावर हवेच्या लाटा आदळल्या म्हणजे ध्वनि उत्पन्न होतो. ज्या वेळेस ह्या लाटा थोड्या असतात, त्या वेळेस गंभीर ध्वनि ऐकू येतो; त्याच वाढल्या म्हणजे कर्कश ध्वनि उत्पन्न होतो; व एका सेकंदांत हवेच्या चाळीस हजार लहरी त्या पडद्यावर आदळल्या म्हणजे ध्वनि मुळींच ऐकू येत नाही. प्रकाशाच्या लाटा डोळ्यावर आदळून जें ज्ञान होतें, त्यास प्रकाशज्ञान म्हणतात. एका सेकंदांत अशा चाळीस कोटी लाटा डोळ्याच्या बुबुळावर आदळल्या म्हणजे आपणांस तांबड्या रंगाचें ज्ञान होतें, व त्या लाटा जसजशा वाढत जातात तसतसे, प्रथम नारिंगी, नंतर पिवळा, हिरवा, निळा व जांभळा अशा अनुक्रमानें निरनिराळे रंग दिसू लागतात. परंतु ४० हजार व ४० कोटी यांच्या दरम्यान एकाद्या संख्येइतक्या लाटा डोळ्यावर आदळल्या असतां जें कांहीं दिसलेंच पाहिजे, तें दिसण्यासारखी आपल्या डोळ्यांची रचना नाही. आपणांस पंचेंद्रियें आहेत; त्यांहून अधिक इंद्रियें प्राण्यांस असतील असें वाटत नाही. परंतु अनंत सृष्टचमत्कारांचा थांग आपल्या अल्प व मर्यादित शक्तीस लावितां येणार नाही हें उघडच आहे.

शिवाय असेंहि आढळून आलें आहे कीं, ज्यांस पुष्कळ स्नायूंचें साहाय्य आहे अशीं ज्ञानेंद्रियें जनावरांस आहेत; परंतु तीं काय व्यापार करितात हें कळण्यास आपली शक्ति पंगू आहे. न जाणो, कदाचित् आपल्या

पंचेंद्रियांहूनहि भिन्न अशीं पन्नास दुमरीं इंद्रियें असतील, आणि आपले अंगीं ज्ञान होण्याची जेवढी पात्रता आहे, तेवढ्यांतच अनंत ध्वनींचें व अनंत भिन्न भिन्न रंगांचें अस्तित्व असेल, परंतु ते ध्वनि ऐकण्याची व ते रंग दिसण्याची आपणांस शक्ति नसेल. ह्या व अशाच दुसऱ्या हजारों गूढ प्रश्नांचा निर्णय द्यावयाचा आहे. जगाचें स्वरूप जसे आपणांस भासतें, त्याहून भिन्न असे स्वरूप इतर प्राण्यांस दिसत असेल व जें गीत आपणांस ऐक्येत नाही, जें रंग दिसत नाही व जें ज्ञान होत नाही, त्या ज्ञानां, रंगांनी व गीतांनी हें जगत् सर्वत्र भरून गेलें आहे असे त्यांच्या अनुभवास येत असेल.

पेढा भरलेले पक्षी आणि प्राणी भिंगाच्या कपाटांत ठेवणें, व पेढ्यांतून किडे व वाळलेल्या वनस्पति मांडणें, ही त्या पदार्थांचें ज्ञान करून देण्यासाठी केलेली निवळ खटपट आहे. तिच्या योगानें त्यांचें खरें ज्ञान होत नाही. ह्या प्राण्यांचे व वनस्पतींचे नेहमींचे व्यापार लक्षपूर्वक पहाणें, त्यांचा अन्योन्यसंबंध समजून घेणें, त्यांच्या उपजतबुद्धीचें स्वरूप ताडणें, सृष्टीतील निरनिराळ्या शक्तींशीं ते कसे वागतात व त्यांच्याशीं त्यांचा काय संबंध आहे ह्याचा शोध लावणें व अशा प्राण्यांस जगाचें स्वरूप कसे दिसतें हें उमजणें, हेंच वास्तविक जीवशास्त्राचें खरें ह्दत होय; आणि प्राण्यांविषयीं एवढें ज्ञान आपणांस झालें असतां, कदाचित् ज्या इंद्रियांचा व ज्या इंद्रियानुभवाचा आपणांस बिलकुल पत्ता नाही त्याचा ठाव लागण्याचाहि संभव आहे. अशा दृष्टीनें पाहिलें तर मनुष्यमात्राच्या उन्नतीस व उत्कर्षास सीमाच नाही असें दिसतें.

हल्लीं मनुष्यमात्राची स्थिति निर्विवाद चांगली सुधार-
लेली आहे. मध्ययुगांत विद्वत्ता व आचारसौजन्य कांहीं
कांहीं राजदरवारीं मात्र आढळून येत असे. इंग्रज, फ्रेंच,
आणि जर्मन् लोकांचा त्या काळचा आयुष्यक्रम अगदीं
रानटी मनुष्यासारखा असे. एकांनें अमें म्हटलें आहे कीं,
हल्लीं युरोपांतील लोक आस्ट्रेलिया एथील रानटी लोकां-
पेक्षां जितक्या पटीनें श्रेष्ठ आहेत, तितक्याच पटीनें अ-
थेन्म नगरांतील लोक हल्लींच्या लोकांहूनहि एकंदरीनें
श्रेष्ठ होते. परंतु हें म्हणणें जरी खरें धरिलें, तरी युरो-
पांतील हल्लींच्या उत्कर्षाचा विस्तार दूरवर पोचून, एकं-
दरीनें लोक निःसंशय उंच पायरीमि चढले आहेत. ह्या
मनूत गद्यपद्यादिक ग्रंथ सर्वास अवलोकनार्थ मिळतात,
याचा हा परिणाम आहे. ह्या ग्रंथांची थोरवी मेकॉलेनें
गाडली आहे. तो म्हणतो कीं, “ हे ग्रंथ उत्तम व अति-
शुद्ध अशा ज्ञानानें भरले असून आमच्या देशाचें ते चि-
रकाल राहणारें वैभव होत. हा ग्रंथसंग्रह अमोल सत्य-
ज्ञानानें व कादंबऱ्यांनीं मुशोभित झाला आहे. त्यांतच
सर्व कवींचा मुकुटमणी आणि सर्व तत्त्ववेत्त्यांचा अग्रणी,
यांचे ग्रंथ आहेत व ह्याच ग्रंथसंग्रहानें आमच्या व्यापा-
रापेक्षां व आमच्या बाहुबलपराक्रमाहून अधिक सुपरि-
णाम मनुष्यमात्राचे मनावर घडवून आणिला आहे. ”

अशीं साधनें जवळ असूनहि, थोडेच लोक आपल्या
मनाचा उत्कर्ष करून घेतात. शरीराची वाढ थोड्या व-
र्षांनीं खुंटते, परंतु आपल्या मनाची शक्ति जर आपण वा-
ढवीत गेलों, तर ती मरेपर्यंत वाढतच जाते.

यापुढें मनुष्यमात्राची जी सुधारणा होणार आहे, ती

केवळ जडसृष्टीच्या निरनिराळ्या धर्मगुणांचा शोध लागून होईल असें नाही. हल्लीं मनुष्यमात्राहि ज्या मार्गानें मनाची उन्नति होऊन त्याची शक्ति वाढेल त्याच मार्गानें जात आहे. ज्या प्रश्नांचा निश्चितार्थ आज मनुष्याचे कल्पनेबाहेर आहे, त्याचें त्यास ज्ञान होऊन तो क्रमाक्रमानें पुढें पाऊल टाकील व त्याची मानसिकशक्ति वाढून त्याची नीतिमत्ताहि वृद्धिंगत होईल.

इंग्लंड देशाचें सौंदर्य, तेथील नगरांचा विस्तार, अवाढव्य व्यापार, संपत्ति व विशाल राज्यविस्तार या सर्वांचा इंग्रज लोक अत्यंत गर्व बाळगितात. परंतु देशाचा राज्यविस्तार मोठा असला व जमीन मुपीक असली, म्हणजे तो देश खरा भाग्यशाली असतो. असा नियम नाही; त्यांतील लोक जर नीतिमत्तेनें व बुद्धिमत्तेनें श्रेष्ठ असेल, तर मात्र तो देश खरा श्रेष्ठ व खरा भाग्यशाली होय.

मनुष्याचा जितका उत्कर्ष होणें शक्य आहे तितका, श्रीमंत लोक ध्या अगर गरीब ध्या, थोड्यांनींच करून घेण्याचा प्रयत्न केला असेल. जर अंतःकरणपूर्वक यत्न केला, तर आपणास सर्व साधेल; कारण मनुष्यप्राणी असातसा नाहीः—“ परमेश्वरानें मनुष्य निर्माण करून, आपली अलौकिक कर्तवगारी दाखविली आहे ! मनुष्याची विचारशक्ति किती अगाध ! बुद्धि किती अमर्याद ! आणि आकृति व हालचाल किती रेखलेली व अद्भुत ! ! ”

आपल्या लोकांचा असा समज आहे कीं, जो प्राणी मरतो तो पुनः दुसऱ्या योनींत जन्म पावतो; जे ह्या जन्मीं पुण्याचरण ठेवितात त्यांचा श्रेष्ठ योनींत जन्म होतो,

व जे पापकर्म करितात ते नीचावस्थेंत जन्म पावतात. आपल्या ह्या मतामुळेंच, सद्गुण संपादण्याची व सत्कृति करण्याची आपणांस बलवत्तर इच्छा होते. जरी भावी गतीविषयी हें आपलें मत खरें नसलें, तरी निदान ह्या जन्मीं तरी त्याच्या सत्यत्वाचा आपणास प्रत्यय येतो. जर आपण एकादा दिवस सत्कर्मांत घालविला, तर दुसरे दिवशीं प्रातःकाळीं आदल्या दिवसासारखेंच सद्गर्तन ठेवण्यास आपण प्रवृत्त होऊं; परंतु जर आपण षड्विंश्या आधीन झालों, तर अशी खूणगांठ घाला कीं, आपलें पाऊल मागें हटून आपण निश्चयेंकरून नीच पायरीस पोहोंचूं.

ज्या वेळेस सर्व राष्ट्रांचें एकचित्त होऊन, एकादि कृत्य सर्व समाजाचे हातून केलें जातें, तो वेळ त्या राष्ट्राचा उदयकाल होय. देशाचा उदय म्हणजे थोड्या मोठ्या मनुष्यांचे यत्नानें सर्वथैव होतो असें नाहीं. परंतु ज्या वेळेस हजारां लहान लहान लोक असा यत्न करितात, म्हणजे सर्व राष्ट्र आपल्या उन्नतीकरितां यत्न करितें, तेव्हां त्याचा उत्कर्ष होतो. ह्या वरील सिद्धांतानें ज्या लोकांस ईश्वरानें मोठी बुद्धिमत्ता दिली नाहीं, त्यांसहि उद्योग करण्यास उत्तेजन मिळतें. पुढें नमूद केल्या दोन ओळींत बोध केल्याप्रमाणें, पृथ्वीवरील प्रत्येक व्यक्तीची मनोवृत्ति झाली, तर काय चमत्कार होईल याचा विचार करा.

(श्लोकार्ध)

“ सत्कर्मयोगें बय घालवावें,
सर्वां मुखीं मंगल बोलवावें. ”

—रामदास

ह्या जन्मीं अनेक गूढ गोष्टी पदोपदीं आड येतात. ज्या जगतांत आपण रहातो, ते ह्या अनंत विश्वांत एका बिंदूसारखें सूक्ष्म आहे. एका व्यक्तीचीचशी काय, परंतु सर्व मनुष्यमात्रांचीहि आयुर्मर्यादा अनंत अशा काळांत एका पळाएवढी अल्प आहे. ह्या जगद्विस्ताराची उत्पत्ति कशी झाली, याची आपणांम कल्पना होत नाही व त्याचा शेवट कसा होणार याचें आपणांस आज अनुमान करितां येत नाही. परंतु ह्या सर्व प्रश्नांचा निश्चय करण्यास अमका एक मार्ग आहे. अमें जरी आपणांस सांगतां येत नाही, तरी एवढें खरें की, जो जो आपल्या ज्ञानांत भर पडेल, तो तो ह्या सर्व प्रश्नांचा ज्या मार्गांने उलगडा होऊं शकेल. त्या मार्गांत आपलें पाऊल पुढेंच पडत जाईल. सुधारणा होत. ती कधीकधी मंद गतीने व कधी कधी मोठ्या झपाट्याने होते. दुसरे लोक सुधारतील, परंतु आपण जशाचे तसेच राहूं. असेंहि घडण्याचा संभव आहे. आपण जर झटलो नाही. तर आपला उत्कर्ष कधीहि होणार नाही, परंतु कसेंहि झालें तरी, कधी ना कधी तरी सर्वांचा उत्कर्ष होणारच आहे. कारण,—

(आर्या)

“ वैश्वानर दग्ध करी, भग्न करी खड्गघात सकलांत;

परि उपजे मनुज मनीं, विचार कल्पांतिं भी न तो त्यातें. ”

—स्विन्बर्न

तेव्हां मनुष्यास उत्तमावस्था प्राप्त होईल अशी आशा करण्यास सबळ कारण आहे, आणि त्याच्या सद्गतीविषयीं मनन केलें म्हणजे तिला तर कोठे मर्यादाच दिसत नाही.

प्रकरण २३
सद्गति

“ कॊटे इहलॊकची विपत्ति आणि कॊटे मुक्ताचे स्वर्गमुख !
दोहोंची तुलना करण्यास त्यांच्यांत यत्किाचन तरा साम्य असा-
वयाचें होतें ! ”

—रोमन्स

प्रकरण २३

सद्गति

एकंदर मनुष्यजातीचा उत्तरोत्तर उत्कर्षच होत जाणार, अशी दृढ आशा आपणांस आहे खरी; तरी व्यक्तीच्या दृष्टीने पहातां, मनुष्य जसजसा वयातीत होतो तसतसा त्याचा उत्कर्षच होतो असें नाहीं. कारण आपणांस वृद्धापकालांनै गांठिलें म्हणजे, तारुण्यांत ज्या उपभोगांनीं मनास परमानंद होतो, त्यांविषयीं हळू हळू आपण उदासीन होत जातों. परंतु आपण आपल्या आयुष्याचा जर सदुपयोग केला अमेळ व तारुण्यांत शुद्धाचरण ठेविलें अमेळ, तर ज्या तारुण्यसुखास आपण अंतरतो त्याहूनहि उतारव्यांत आपणास विशेष सुख होतें. जों जों शक्ति क्षीण होत जाते तों तों मेहनतीची आवश्यकता वाटेनाशी होते. मनाची आशा, हुरूप व उमेद जाऊन, त्यांच्या जागीं भोगिलेल्या सुखाचें सुखकर स्मरण येऊन बसतें. परंतु या स्मृतीपासून आपणास आनंद होणें अगर न होणें हें केवळ आपल्या पूर्ववर्तनावर अवलंबून राहतें.

वृद्धापकाल येतांच ज्यांच्या जन्माचा वेरंग होतो, ज्यांच्या भोगेच्छा एकामागून एक लयास जातात व ज्या कांहीं शेष राहतात त्यांचीहि ज्यांस गोडी वाटत नाहीं, असे कांहीं लोक आढळतात. परंतु सर्वांच्याच जन्माचा शेवटीं असा वीट होतो असें नाहीं. कित्येकांस तर वृद्धापकालीं अशी कांहीं शांतवृत्तीची जोड होते कीं, त्यांत सर्व नष्ट झालेल्या भोगेच्छांचा वचपा निघतो; इतकेंच

नव्हे तर, तारुण्यांत जें सुख झालें असेल त्याहूनहि विशेष सुखसमाधान होतें. तारुण्यांतील सुखें अधिक गोड वाटतात, परंतु त्या अवस्थेंतहि आपलें मन थोडें तरी चिंताग्रस्त अथवा अस्वस्थ असतेंच अमर्ते. ज्या पुरुषानें परोपकारार्थ देह झिजविला आहे, त्या पुरुषाम वृद्धाप-
कालीं जो समाधानाचा व सुखाचा लाभ होतो, त्याची थोरवी व ऐश्वर्य, तारुण्योपभोगांस कधींहि येणार नाही. अंतकाल हा सायंकालचे समयामारुग्वा आहे. दिवस बु-
डण्याचे सुमारास, आकाशांत प्रसंगीं ढग दृष्टीस पडता-
त; परंतु तेंच जर का निर्मळ असलें, तर रमणीय रात्र पडते. तद्वतच अंतकालीं कधीं कधीं कष्ट होतात मरे;
परंतु जर आचरण शुद्ध असेल, तर तोच अंतकाल शां-
त व सुखावह होतो.

पूर्ववयांत भोगिलेल्या सुखाचें स्मरण होऊन वृद्धाप-
कालीं मनुष्यांस अत्यंत सुख होतें; “कारण, आनंद हा
इतका उत्कृष्ट अमतो कीं, तो फार वेळ टिकत नाही.
परंतु त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव नाहीसा झाल्यावर त्याचें
स्मरण परमावधीचें सुखकर होतें.”

स्विडेन्बर्ग म्हणतो कीं, “स्वर्गांत वास करणारे देव-
दूत दिवसानुदिवस एकसारखे तारुण्याच्या ऐन भरांत येत
असतात; म्हणजे ज्यांनीं या विश्वांत पुष्कळ दिवस घा-
लविले आहेत ते खरोखर अत्यंत तरुण होत.” ही स्वि-
डेन्बर्गची कल्पना सत्य आहे, असें आपले कांहीं मित्र
आपल्या प्रत्ययास आणून देतात. कारण, अशा मित्रांचें
अंतःकरण लहान मुलांसारखें निर्मळ व आनंदी असल्या-

मुळें, जेव्हां त्यांम पहावें तेव्हां ते आपले रंगेल ते रंगेल “त्यांच्या अखंड आनंदवृत्तीचा कालांतरानें न्हास होत नाही, अगर अतिपरिचयानें ती फिकी पडत नाही. ”

सिमरो म्हणतो की, “वृद्धापकालाविषयी जेव्हां मी विचार करितों, तेव्हां तो चार कारणांमुळें मला दुःखद् वाटतो. पहिलें कारण, जरा आली म्हणजे नेहमींचा उद्योगधंदा सोडून द्यावा लागतो; दुसरें, शरीरशक्ति क्षीण होतात; तिसरें, सर्व भोगेच्छा नाहींशा होतात व चवथें, वृद्धापकालीं मृत्यु समीप येऊन ठेपतो. ” हीं कारणें कितपत लक्ष देण्यासारखी आहेत याचा आपण विचार करूं.

जन्मभर जो उद्योगधंदा पाठीम लागलेला असतो, त्याचें व्यवधान मुटुणें व विश्रान्ति आणि आगम यांचा हक्कानें उपभोग घेण्यास सांपडणें, हें स्वरोस्वर कांहीं अनिष्ट नाही. दुसऱ्या आक्षेपाभंवधानें जें सांगावयाचें तें ‘शरीरसंपत्ति’ या प्रकरणांत सांगितलेंच आहे.

तिसरा आक्षेप असा आहे कीं वृद्धापकालीं वामनांचा लय होतो. — “अहाहा! तारुण्याचा जो मोठा दोष, तो जर म्हातारपणीं नाहींसा होत असला, तर वृद्धापकालाचा हा का सामान्य अधिकार आहे ! ” शिवाय उतारवयांत आपली सत्त्ववृत्ति दुर्बलच होत असा कांहीं नियम नाही; उलटें, आपल्या तामसवृत्तीच्या मळानें दूषित झालेल्या सत्त्ववृत्तीचा मल झडून ती वृद्धापकालीं तर विशेष शुद्ध होते.

मनूनें म्हटलें आहे कीं,—

१ शैक्यपिअर

(श्लोक)

“ एकः प्रजायते जंतुः, एक एव प्रलयायते;
 एकोऽनुभुंक्ते सुकृतम्, एक एव च दुःकृतम्.
 मृतं शरीरमुन्मज्ज्य काष्ठलोष्टममं क्षिप्तं,
 विमुखा बांधवा यान्ति; धर्मस्तमनुगच्छन्ति
 तस्माद्भूमौ गहायार्थं नित्यं संचिनुयान्छनैः
 धर्मेण हि गहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ”

भावार्थः—प्राणी एकदा जन्माग येतो व एकदाच मृत्यु पावतो; एकदाच पुण्याची फळे भोगतो. व पापावहल दड होतो तोहि एकद्वाराच होतो. मरणानंतर त्याचे आर्मांमत्र त्याचा देह एकाद्या लांकडाप्रमाणे किंवा मार्तांचे डेकळाप्रमाणे जांभतांवर टाकून देऊन, पाठमोरे होऊन आपापल्या घरा जातात; एक धर्म मात्र त्याच्या बरोबर जातो. म्हणून जन्माग येऊन मनुष्याने परलोका साहाय्य होण्याकरितां यथाशक्ति पुण्य जोडावे. म्हणजे मृत्यूनंतर दुस्तर अंधःकारांतून प्राणी पार पडेल.

“ पुण्यवान् पुरुष, वस्तुतः स्वर्ग्या मृत्यापेशां महिम्याने जास्त अमा, जगांत दुसरा मृत्यच आहे असे म्हणतां येईल. त्याच्या अलौकिक मनाचा अपूर्व प्रकाश हाच काय तो विचार करण्यासारखा जगांत प्रकाश व अग्नि आहे.”

अमक्या एका मार्गाने गेलें असतां निदान आपणांस सुख तरी होणार नाही, असें पुष्कळ लोकांस कळत असून ते त्या मार्गाचा जाणून बुजून स्वीकार करितात, ही आश्चर्याची गोष्ट नव्हे काय ! असे लोक स्वतःस सुख करून न घेतां, उलटें दुसऱ्यास दुःख देतात, हें मोठें नवल आहे. प्लेटोनें हें विधान स्पष्ट करून दाखविलें आहे. त्यानें मनुष्य हा तीन स्वभावधर्मांचा बनलेला एक प्राणी

आहे असें वर्णन करून, पंगवांचे घोड्याची जोडी जोडलेला रथ व त्यावरील सारथी, यांशीं त्यांचें साम्य कल्पिलें आहे. तो म्हणतो कीं,—“ त्यांतील एक घोडा उमडा व अम्मल अमून, दुसरा कमअम्मल व नाठाल आहे. अमली जोडी हांकणें म्हणजे मोर्षें काम नव्हे. ” त्या जोडीतील उत्तम घोडा तो रथ वर नेण्यास यत्न करितो व दुसरा नाठाल घोडा त्यास खाली ओढण्याकरितां धडपड करित असतो. सारथी जर हुपार व दृढनिश्चयी असेल, तर कालगतीनें आपल्या स्वभावांतील उत्तम वृत्ति आपल्यापै उत्तरोत्तर उन्नतावस्थेप्रतच नेऊन पोचवितील.

अलीचें म्हणणें आहे कीं, “ मनुष्य हें एक तंतुवाद्य अमून, त्यावर आंतून व बाहेरून नानाप्रकारच्या संस्कारांचे आघात होत असतात. व वाऱ्याच्या चंचल लहरी सारंगीवरून व्हात गेल्या असतां जमे तींतून निरनिगळे मधुर स्वर निवतात त्याप्रमाणेंच मनुष्याचें मनांतून ह्या आघातांनीं सृष्टिरूप मधुरस्वर उमडतात. ”

सिमरेंचा शेवटचा आक्षेप असा आहे कीं, मृत्यु सन्निध येऊन ठेपता, हा एक म्हातारपणाचा दोष आहे. पुष्कळ लोकांचे मनांत मृत्यूची कल्पना सतत जागृत असते, व त्यामुळे त्यांचा जन्म त्यांस गोड वाटत नाही. परंतु मृत्यु हें एक स्वर्गस्वर मोठें संकट आहे, असें मानणें आपणाम उचित आहे काय ?

“ जीवित हा रंगविरंगी कांचेचा घुमट, अनंत अशा काळाच्या शुभ्र व शुद्ध प्रकाशाचे आड येऊन त्यास उणेपणा आणितो, परंतु शेवटीं मृत्यु त्यास पायाखालीं तु-

डवून त्याचे तुकडे तुकडे करून टाकितो" ह्या शैलीच्या म्हणण्यांत त्याची दोन प्रकारांनी चुकी दिसते. मनुष्याची जीवयात्मा अनंत अशा काळाच्या भिक्तीम उणेपणा आणिते असे कां म्हणून म्हणावे? तसेच मृत्यूने तिचा नाश होतो असेहि निश्चयाने म्हणतां येणार नाही.

कोळरीज म्हणतो की मनुष्याम.

(श्लोक)

“ प्रेमा, ज्ञान, विवेकज्ञानि, मनुजा हे तीन ठेवे दिले,
गाचे मित्र तसेचि तीन असतां आजन्म त्या लाफटे:-
प्राणा आपण आपुला प्रियगत्ता, रंगही जगतायक;
तेया मृत्युदह माचवा मयजप्या निवाणचा रक्षक.

“ मृत्यूने सर्वांचा शेवट होतो. व पुष्कळांस तो विपत्तीपासून मुक्त करितो; त्याची बहुत लोक इच्छा करतात व जीविताचा बीड येऊन आतां मृत्यु आला असतां बरा अशी वृत्ति होण्यापूर्वी ज्यांस तो प्राप्त होतो. त्याजवर त्याचे जितके उपकाराचे ओझे होते तितके इतगावर होत नाही.

ज्यांचे आयुष्य या जगांतील उत्साहाळाने व्यापून गेलें असतें त्यांस मृत्युबरोबर स्वास्थ्य प्राप्त होतें. शंकर-पिअरच्या पुढील उक्तीचा भावार्थ हाच आहे:- “ हुंकरन हल्लीं स्मशानभूमींत स्वस्थ निजला आहे व जन्माच्या तापत्रयांतून मुक्त होऊन तो गाढनिद्रामुक्त अनुभवांत आहे. त्याच्या राजद्रोही वैय्यांनी जेवढी त्याची हानि करावयाची तेवढी केली आहे. आतां शस्त्रें, विष, स्वराष्ट्रां-

तील मत्सर, व परचक्र यांजपैकीं कांहींहि त्यास अपाय करूं शकणार नाही. "

मृत्यूनें सर्वांचा जर शेवटच होत असेल, तर आपण मृत झालों असें कोणास कधींहि कळून येणार नाही. व-
 त्याच लोकांचा असा ममज आहे कीं, " ज्या ठिकाणा-
 चा कोणाम कधीं थांग लागला नाही व जो म्हणून प्र-
 वामी त्यांत शिरला तो कधीं साधारणहि आला नाही " अशा परलोकाची यात्रा कष्टमय व दुःखद असावी. परं-
 तु वस्तुतः ही गोष्ट खरी नाही. कारण कित्येक लोकांचें
 चित्त मरणमयीं शांत राहतें; व त्यांस क्लेश होतात अ-
 सें दिवश्यांतहि येत नाही.

विड हा आपल्या शेवटच्या दुःखण्यांत वायव्याचा इं-
 ग्रजीत वर्तुषा करीत होता. मरणाचे दिवशीं सकाळीं त्या-
 चा लेखक त्याचा फारच शक्तिपात झाला असें पाहून त्या-
 स म्हणाला कीं, " अजून एक अध्याय भाषांतर कराव-
 याचा राहिला आहे व आपल्यास तर बोलण्याचीहि श-
 क्ति राहिली नाही. " विड म्हणाला, " तें काम फार
 अवघड नाही; एवढें मात्र कर कीं तुझ्यानें जितकें जल-
 द लिहिले तितकें जलद लिही. " अध्याय संपल्यावर तो
 लेखक बोलला, " महागज ! ग्रंथ समाप्त झाला. " त्या-
 वर विड म्हणतो, " तूं सत्य बोललास; सर्व ग्रंथ आयो-
 पला खरा. " नंतर त्याच्या इच्छेप्रमाणें नेहमींच्या प्रा-
 र्थना करण्याचे जागीं त्यास नेऊन बसविल्यावर, ' दे-
 वाचा जयजयकार असो ' असें म्हणून त्यानें प्राण सोडिला.

गेटी हा, वसंतऋतु आला म्हणून आनंद प्रदर्शित

करून कांहीं लिहिण्याच्या तयारीत अमतां, यातना न होतां मृत्यु पावला.

मोझार्टच्या मृत्युबद्दलहि अशीच कथा मांगतात कीं, एक अपुरे गीत त्याचे विछान्यावर पडले होते; त्यांत स्वरांची कांहीं विशेष खुबी करण्याच्या योजनेत तो गुंतला असतां आपल्या वायकोच्या मांडीवर डोकें ठेवून मरण पावला.

प्रेटोचें देहावमान, लिहीत अमतांना झालें. ल्यूकन् आपल्या एका पुस्तकांतील वेंचे वाचून दाखवीत अमतां मरण पावला. बेल्लेकचें गातांना, व बॉगनरचें झोपेमध्ये देहावमान झालें. पुष्कळ लोक झोपेमध्ये इहलोक सोडून गेले आहेत. ज्यांचे मरण अगदीं जवळ आले आहे, अशा लोकांस क्वचितच भीति अगर दुःख वाटते. अमा बहुत वैद्यांनीं आपल्या अनुभव सांगितल्या आहे. ज्या लोकांस लढाई वगैरे प्रसंगीं अपघातानें एकाएकी मृत्यु येतो, त्यांस मरणसमयीं मुळींच यातना होत नमतात. असाहि संभव आहे.

एथवर सर्व चर्चा इहलोकसंबंधानें झाली. परंतु परलोकसंबंधी विचार काय ? परलोकसंबंधानें मुख्यतः दोन प्रकारचीं मते रूढ आहेत असें म्हटलें असतां चालेल. कांहीं लोक आत्मा अविनाशी आहे परंतु जीवात्मा नित्य नाही, असें म्हणतात. आपले जीवन आपल्या मंतीरूपानें पुढेहि सतत चालतें, हें प्रमेय, " गव्हाचा दाणा पुढील वर्षाचे गव्हाचे रोपांत दृष्टिगोचर होतो " ह्या सेंदपालचे उपमेतून सहज निघतें.

जोपर्यंत या जगांत मुख म्हणून आहे, तोपर्यंत आ-

पल्यास त्याचा कितवा वांटो मिळेल, ह्याचा विचार करणें हा निवळ स्वार्थ आहे. आत्मा नित्य आहे परंतु त्यास मागल्या जन्मीचें यत्किंचित्हि स्मरण रहात नाही, असें गृहीत केल्यास. आपल्या जीवात्म्याची अगर इतर जीवात्म्यांची पुढें गति काय होते, ह्याचा विचार करण्यांत मोठीशी फलश्रुति नाही. कमेंहि असो, एकंदर सर्वमाधारण लोकांची अशी समजूत आहे कीं, आत्मा जरी देहपाशांतून मुक्त झाला. तरी अंतर्गामी त्याची त्यास पुढेंहि ओळख राहते, व जसें झोंपेंतून जागृत व्हावें तसा तो मृत्यूनंतर जागा होतो. " कोट्यवधि आत्मे वायुरूपांनं आपण जागं अथवा निद्रित असतांना, पृथ्वीवर संचार करितात " असें जरी आपणांम म्हणतां येणार नाही. तरी आकाशात कोठे तरी त्यांचें वास्तव्य असलेंच पाहिजे; व जेव्हां आपण तागंकडे पहातां तेव्हां ते जरी आपणांस दृष्टिगोचर होत नाहीत, तरी आपण त्यांकडे पहात असतां. कोणत्याहि दृष्टीनें पाहिलें तरी मृत्यु हें दुर्दैव मानितां येत नाही. काळानें शक्ति क्षीण होऊं नये व शरीरसंपत्ति नेहमीं जशीच्या तशी कायम रहावी अशी इच्छा करणें ही गोष्ट अगदीं स्वतंत्र आहे.

जर अमर होणें आपल्या नशीबीं नसलें, तर यथा-
कालीं आपणाम मृत्यु याचा हें इष्ट आहे. म्हणून—

(श्लोक)

“ नाभिनन्देत मरणं, नाभिनन्देत जीवितं;
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा. ”

—मनु

१ मिळ्यन्

भावार्थः—मनुष्याने आपण होऊन मरणाची किंवा जीविताची इच्छा करूं नये; तर स्वाभाविक प्राप्त होणाऱा जो मरणकाल त्याची, जसा सेवक आपल्या हुकुमाची प्रतीक्षा करतो तशी, वाट पहावी.

सृष्टिनियमानें सर्व वस्तूंची कालमर्यादा नियमित झालेली आहे; त्याचप्रमाणें मनुष्याचे आयुष्यालाहि मर्यादा आहे. ह्या जन्मरूपी नाटकाचा वृद्धापकाल हा शेवटचा प्रवेश होय. ज्या वेळेस वृद्धावस्थेंत मनुष्याचा शक्तिपात होऊन मन उदाम होतें, व विशेषकरून जेव्हां हा जन्म पुरेपुरेसा होऊन जीवाचा कंटाळा येतो, तेव्हां तर ही इहलोकयात्रा संपावी हें इष्ट आहेच आहे. अशा दृष्टीने पाहिलें असतां आपण मृतमाणमावद्दल जो ओक करितां तो वाजवी नाही. कारण

(श्लोक)

“ मरणं प्रकृतिः शरीराणां, विकृतिजायतमुच्यते पुनः ।
क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसनं , यदि जन्तुर्ननुत्सुकाभवान्गो ॥ ”

कालिदास

भावार्थः—मरण ही प्राणिमात्राची प्रकृति (उगळेला गोष्ट) आहे; जिवंत राहणें हें मात्र विकृतिरूप (आज्ञात्मित) आहे. कार्मकां प्राणी क्षणभर जरी वांचला, तरी त्यास नां सोडा. श्वसन झाल्या, असें म्हटलें पाहिजे.

अथवा—

(श्लोक)

“ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराधि,
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही. ”

—श्रीमद्भगवद्गीता

(ओंवी)

“ जैमें जीर्ण वस्त्र गांडिजे, मग नूतन वेडिजे,
तैने देहांतराणे स्वीकारिजे, चेतन्यनाथें. ”

—ज्ञानेश्वर

अथवा—

(श्लोक)

“ तका शोक मानूं जरी मृत्यु आला,
जरा अश्रुचा आटुनी शुष्क झाला;
न जाणो मृता लाभले सौख्य फार,
तुनी सर्जित, स्वर्गधामी विहार. ”

ह्या जीव्याने श्रान्त झालेले कित्येक लोक खालीं
लिहिलेल्या पद्यांतील विचार मोठ्या उल्लासानें मनांत
घोळीत असतात :-

(ओंव्या)

“ अल्प पुरला जन्म-आयाग, अल्प तैमे विरहकेश,
अल्प दुःखद म्वाग, शोकान्त येत समाप;
आप जाऊ सुखधाना, अखंड भोगूं विश्रामा,
लघू आतां शोकमासा; मुकाळ जवळीं आलासे. ”

जसें निद्रेंतून जागे व्हावे, तसा मृत्यु आला असतां
संसाररूप निद्रेंतून प्राणी जागृत होऊन भवबंधनापासून
मुक्त होतो, असें कवि शेलीनें म्हटलें आहे.

(श्लोक)

“ निद्रा ह्यामि न आलि; सोडुनि न हा गेला जगाभीतरी;
झाला जागृत, सुप्त जागृत निकें, जाणा असें अंतरी;
शोका कां वरितां! सुसाध्य करि हा धामा तमापारच्या;
तुम्हीं मात्र फसूनिया भ्रमतसा या भोंवरीं आयुच्या. ”

परंतु, हा जन्म केवळ स्वप्नवत् असून, तो पूर्ण ज्ञा-

१ शेषसुपिअर

ल्यावर जीवात्म्याम गाढ निद्रा लागते " असें मानण्या-
कडे कित्येक लोकांची प्रवृत्ति होत नाही.

तथापि बहुतेकांचें असें मत आहे कीं, देहबंधनापा-
सून मृत्यु आपणांम मोडवितो, व आपल्या पापपुण्याचा
झाडा होण्याकरितां ईश्वराचे न्यायासनासमोर उभें करि-
तो. सारांश, ज्याम आपण मृत्यु समजतां तो मृत्यु नाही.
तर स्वर्गसुखाचें द्वारच आहे.

(श्लोक)

“ अवगच्छति मृच्छन्तनः प्रियनाशं हृदि शन्यमर्षितम् ;

स्थिरर्थास्तु तदेव मन्यते, कुशलद्वारतया समुद्धृतम्. ”

—कालिदास

भावार्थः—मृद साणनाम आपल्या प्रिय मनण्याचा मृत्यु ह-
दयांत भाव्य धोचल्याप्रमाणें दुःखदायक होतो, परंतु विचारा ज-
नाम तोच दुःख हलका करणारा वाटतो. कारण, मृत्यु हा आपले
प्रिय साणनाम असलेले सुखाचें द्वार मोकले करून देतो.

आपण जिवंत आहों तोपर्यंत देही आहों. तेच मरणा-
नंतर विदेही आत्मे होतो. एपिक्टेटम म्हणत असे कीं,
“ मी एक प्रेत वाहणारा आत्मा आहे. ” अजगमर आ-
त्म्याचा शरीर हा केवळ नाशवंत व दृश्य असा एक आ-
कार आहे. आत्म्याम मरणोत्तर सद्भाति आहे असें मानि-
ल्याशिवाय सर्व ईश्वरकरणी न्याय्य आहे असें म्हणतां
येत नाही. कोणत्याहि दृष्टीनें पाहिलें तरी जराग्रस्तांना
मृत्यु हीच मुक्ति होय. ख्रिस्ती धर्मांत ख्रिस्त म्हणतो
“ मी आपला शांतिप्रसाद तुम्हांस देतो; पण माझा प्र-
साद जगांतील शांतीसारखा नाही, हें लक्षांत आणा. ”
जेथे “ दुष्टांकडून आपला छल होत नाही व श्रांत झालेले

प्राणी आराम पावतात, ते स्थान स्वर्ग होय " असें खि-
स्ती धर्मात स्वर्गाचे वर्णन केलें आहे. परंतु स्वर्गमुखाचें स्व-
रूप तरी काय असावें ? आपणास इतकेंच ठावकें आहे कीं,—

(आर्या)

“ स्वर्गा निवास जोडिति, जे आत्मे, पुण्यराशि, साधु, खरे,
अन्योन्य प्रेमाकुल होता, गाती सदैव मोदभरें. ”

—वॉलर

स्वर्गांतहि जर एथल्यासारखा जीवनकलह असेल, तर
स्वर्गांत काय आणि इहलोकीं काय, कोठेहि आपण अ-
सलों तरी सारगेंच. कारण इहलोकीं आपण मुखसमाधा-
नानें राहिलों, तर ही पृथ्वी काय सुंदर कमी आहे ! तथा-
पि, केवळ शांतरीतीनें व समाधानानें, अथवा जडपदा-
र्थाप्रमाणें, स्थिरपणें सदैव राहणें आनंदप्रद होणार नाहीं,
व असें अस्तित्व दुःसहहि होईल. शिवाय स्वर्गांत देखील
नेहमीच्या क्रमांत वारंवार बदल झाल्यास, जी मनास
व्यग्रता येईल, ती पूर्णमुखोपभोगांत एक उणेंपणाच आहे.
तथापि, त्याच स्वर्गांत अनंतकालपर्यंत त्याच त्या सुखा-
चा पुनःपुनः उपभोग घेणें, यासारखी कंटाळवाणी अव-
स्था दुमरी कोणती नाही; कारण, अनंतकालपर्यंत
आत्म्यास नेहमीं नवीन आनंद होण्यासारखी परमेश्वरानें
स्वर्गां योजना केली असेल कीं नाहीं, असें राहून राहून
मन साशंक होतें.

(श्लोक)

“ विटुनि विलया जाई जी का त्वरें, क्षणभंगुरा,
अखिल नटवी शोभे भारी जगत्पति, ती धरा;
सकल नयना तोषायातें, करी अशि योजना;
निरखुनि त्या शंका ग्रासी क्षणोक्षणि या मनाः—”

“ जगें बहु चिरायु जीं रचिलें ईशसत्तावळें;
 तयांत रिघतां जिवा नयन दिव्य जे लाभले;
 तयासि रिझवावया नवीन काय, हो ! निमित्तें,
 अखंड रमणीय जें भुवन, त्याहुनी आगळें ! ”

—टेंच

परंतु पदार्थविज्ञानशास्त्राकडे दृष्टि पांचविली असतां, ह्या सर्व शंकांचें समाधान होण्यासारखें आहे; कारण, इहलोकीं आपणास बुचकळ्यांत पाडणाऱ्या गृहांचा स्वर्गांत निर्णय होऊन अखंडसुख होणार नाही कशावरून? तेथे आपणांस नवीन कल्पनांचा लाभ होईल. प्राचीन काळचा हल्ला उपलब्ध नसणारा इतिहास समजल व जगांतील नानाविध प्राण्यांचें व वनस्पतींचें ज्ञान होईल. अंतरिक्षांतील अनंत रहस्ये कळतील, अमित तारांचे चमत्कार व त्यापलीकडील आकाशप्रदेशांतील अद्भुत नवल दृष्टीस पडेल. फार तर काय, परंतु जी आपली पृथ्वी असंख्य तारांपैकी एक आहे, त्यांतील अनेक सुंदर स्थळांची सर्वांबरोबर आपणांस माहिती होईल, ही काय अल्प गोष्ट आहे ! जेव्हां मी रात्री आकाशांतील सहस्रावधि तारांकडे दृष्टि लावून बसतो, तेव्हां कायाहीन होऊन मला त्या तारांवर हिंडतां येणें माझ्या नशीबीं आहे कीं नाही, असा विचार माझ्या आश्चर्यानें थक झालेल्या मनांत उद्भवतो. तेव्हां स्वर्गांत अनंतसुखोपभोगाची साधनें आहेत असें सिद्ध होतें व आलेल्या शंकांचेंहि समाधान होतें. परंतु इतकें करूनहि एक शेवटची शंका राहते ती राहतेच. ती ही कीं, “ असें जें अमित स्वर्गमुख

त्याचा यथासांग व पूर्ण उपभोग घेण्यास, जरी आपणास चिरायु वनविलें, तरी अनंतकाल पुरेसा होईल काय ? ”

असो; “ तौपसी, धर्मवादी अथवा धर्माकरितां प्राण देणारे व दुसऱ्यांचा घेणारे, इत्यादिकांनीं मानिलेल्या स्वर्गांत देवानें माझी योजना केली नाही. जो स्वर्ग शुद्ध व नित्य प्रेमानें निरंतर पूर्ण भरला आहे व जेथे उज्ज्वल ज्ञानाचा वास असून तें माद्यंत आकळितां येईल अशी अमर्याद बुद्धिमत्ता आपणांस प्राप्त होते. जेथे आपल्या ममतेचीं माणसं नेहमीं आपल्या भोंवतीं असतात, जेथे त्या माणसांचा व आपला कधीं वेवनाव होत नाही व आपणहि त्यांस दुःख देत नाही, जेथे आपणांस महत्कार्य करावयाचें आहे व तें करण्यासारखें आपल्या अंगीं बुद्धिवल्लहि निपजतें, व जेथे सर्व गुह्य गोष्टींचा निर्णय व सर्व मनोरथांची इष्टमिद्धि ज्ञाल्याशिवाय राहत नाही, असा स्वर्ग ईश्वरानें मजकरितां राखून ठेविला आहे. ”

“ ह्या कष्टमय व कलुषित इहलोकाचा संबंध तुटून ज्या दिवशीं मी स्वर्गवामी मुक्तजनांचे मेळ्यांत जाईन, तो दिवस महद्भाग्याचा होय ! कारण, तेथे सर्व सत्पुरुषांची व माझी भेट होईल, इतकेंच नव्हे तर, माझ्या प्रियकर केटोलाहि मी भेटेन. कारण, त्या केटोसारखा सज्जन व दृढप्रेम करणारा गृहस्थ आजपर्यंत जगांत जालाच नाही. मी अगोदर मरून ज्यानें माझें उत्तरकार्य करावयाचें, त्यासच अग्नि देण्याचें माझ्या नशीबीं आलें. परंतु तो जेव्हां गेला, तेव्हां त्याचा आत्मा मला विसंबला नाही. तो जातांना वारंवार मजकडे उलटून पाही, व ज्या लोकीं आ-

पणा सर्वास जावयाचें आहे, तेथे मलाहि कधीं तरी जावेंच लागणार, असें जाणून त्यानें मला शेवटीं सोडिलें. ह्या वियोगामुळे मला अत्यंत दुःख झालें खरें, परंतु मीं तें मोठ्या शांतपणानें सहन करून व हा वियोग फार दिवस राहणार नाहीं आणि माझा भिन्न मजपामून फार दूरहि नाहीं असें समजून, मीं आपलें समाधान करून घेतलें आहे. आतां केटीची व माझी लवकरच गांठ पडणार, म्हणून मला वृद्धापकाळ दुःसह वाटत नाहीं. त्यापामून क्लेश होत नाहीत ते नाहीत. परंतु उलटा तो मला आनंदकारक भासतो.

मनुष्याचा आत्मा अमर आहे ही माझी समजूत जरी मिथ्या असली, तरीहि हा माझा भ्रम मी खुपीनें पाळीन; व माझ्या कुडींत जीव आहे तोंपर्यंत तो दूर व्हावा, अशी इच्छाहि करणार नाहीं, आणि कांहीं अप्रवृद्ध लोकांनीं मानिल्याप्रमाणें, जरी कदाचित् मेल्यावर मला पूर्वजन्मीचें कांहींच ज्ञान राहिलें नाहीं, तरी ह्या लोकांपैकीं मृत झालेले तत्त्वज्ञ, माझ्या भ्रममूलक समजूतीचा उपहास करितील अशी मला भीति वाळगण्याचें कारणहि राहत नाहीं.

हाच महाज्ञानी पुरुष एके ठिकाणीं मरणाविषयीं उल्लेख करितांना म्हणतोः—“मृत्यु इष्टच आहे, असें मानण्यास सबळ कारणें आहेत. मृत्यूनंतर मनुष्यास एक तर शून्यावस्था प्राप्त होऊन सर्व ज्ञान नष्ट होतें, अथवा आपलें स्थित्यंतर होऊन आत्मा हें जगत् सोडितो व दुसऱ्या जगतांत वास करण्यास जातो. जर मृत्यूनंतर सर्व ज्ञान नाहीसें होऊन जशी आपणास गाढ निद्रा येते

तशी आत्म्यासहि येत असली, तर मृत्यु हा अवर्णनीय लाभ होय. कारण, ज्या रात्री गाढ निद्रा लागते, त्यांची इतर रात्रीशी तुलना करून पाहिली, तर केवळ गोरगरीबच काय परंतु सत्ताधीश राजे देखील कबूल करतील कीं. आह्वां ज्या रात्री गाढनिद्रावश झालों आहों, अशा सुखकर रात्री आमच्या सर्व हयातीत थोड्याच असतील. तेव्हां मृत्यु ही जर खरोखर गाढनिद्रा असेल, तर तो एक लाभच समजावा. कारण, अनंतकाल ही एक लांबच लांब रात्र आहे. हा एक विचार झाला. आतां ज्या ठिकाणीं आजपर्यंत मृत झालेले सर्व प्राणी वास करीत आहेत, अशा जगांत, आपलें देहावसान झाल्यावर जर आपला आत्माहि जाईल, तर मृत्यूपेक्षां अधिक लाभ तो कोणता ! ह्या नवीन जगांत अवतीर्ण झाल्यावर, इहलोकच्या खोऱ्या न्यायाधीशांच्या हातून सुटका होऊन, स्वर्गांत सत्यप्रिय न्यायाधीशांकडून आपल्या पापपुण्याची झडती होईल. कारण, ज्यांनीं इहलोकीं सदाचरणानें वागून बहुत पुण्य संपादन केलें आहे, असे देवाचे प्यार पुत्र स्वर्गी न्यायाधीश आहेत. तेव्हां, अशा स्थानीं आपला वास होणें, हें आपलें महद्भाग्यच होय. जर एकाद्यास आजपर्यंत पृथ्वीवर येऊन गेलेल्या महात्म्यांशीं तेथे भाषण करण्यास सांपडेल, तर त्याकरितां तो सर्वांवर पाणी सोडणार नाही काय ! मी म्हणतो हें जर सर्व सत्य असेल, तर मग मला वारंवार मृत्यु येवो ! मला स्वर्गलाभ झाल्यावर, ज्यांस इहलोकीं अन्यायानें देहदंड भोगावा लागला अशा प्राचीनकाळच्या वीरपुरुषांना भेटून त्यांशीं जर भाषण करण्यास सांपडेल आणि माझें

स्वतःच दुःख त्यांच्या दुःखाशीं तोलून पहातां आले, तर मला मोठा आनंद होईल; शिवाय, तेथे खरा ज्ञानी कोण व ज्ञानाचा नुसता आव घालणारे कोण, याचा निर्णय करण्याचीहि मला संधी मिळेल. अशा स्वर्गांत कोणी कसलाहि प्रश्न केला, तरी जमे तुम्हीं एथे मला शासन करीत आहां, तसें तेथे होत नाही; तेथे प्राण्यास नुसतें अत्यंत सुखच होतें असें नाही, तर ते अमरहि होतात.

“ हे न्यायाधीशहो. तुम्हीं जें करीत आहां त्याविषयीं अगदीं शंका वाळणूं नका, बेलाशक कर्माः कारण, सत्पुरुषास जिवंत अमतां अगर मरणानंतर कमलाहि कधीं अपाय होत नाही. तो व त्याचे इष्टमित्र यांजकडे देव कधीं दुर्लक्ष करीत नाही. माझा अंतकाळ एकाएकीं जवळ आला आहे, असें नाही; कारण. मला मरण येऊन या भवतापांतून मी मुक्त व्हावें. हें माझ्या हिताचेंच आहे, आणि म्हणूनच मजवर दोषारोप करणारांवर व मला देहान्त दंड ठरविणारांवर मी राग धरीत नाही. त्यांनीं माझें कांहीं वावगें केलें नाही; मात्र माझें बरें व्हावें. अशी त्यांची मुळींच इच्छा नाही, म्हणून मी त्यांचा नुसत्या सौम्य शब्दांनीं निषेध करीन. माझा प्रस्थानकाल समीप आला आहे. आतां तुम्हीं आह्मी आपापल्या मार्गांनें जाणार आहों. मी मरण्यास जाणार; तुम्हीं इहलोकीं जिवंत राहणार. परंतु आपणांपैकीं कोणाची अवस्था चांगली हें एक परमेश्वर जाणे. ”

सालोमनचीहि ह्या विषयासंबंधानें फारच बोधपर वचनें आहेतः—

“ पुण्यवान् प्राण्यांचे आत्मे ईश्वराचे सन्निध अस-

तात, व त्यांस कोणत्याहि उपाधींचा उपसर्ग देखील लागत नाही.

“ हे पुण्यवान् प्राणी मृत्यु पावतात, व त्यांचा वि-
योग, ही एक विपत्तिच आहे, असें मूढ लोक मात्र स-
मजतात.

“ ते आपणांम सोडून गेले म्हणजे त्यांचा नाश झा-
ला असें अज्ञ लोक मानितात, परंतु खरोखर पाहतां ते
अखंड शांतिमुख जोडितात.

“ त्यांस मृत्यु हें शामन होतें असें मनुष्याच्या दृ-
ष्टीस जरी भासले, तरी ते अमर होतात.

“ परमेश्वर अशा पुण्यशील प्राण्यांस अल्पस्वल्प दुः-
ख देऊन कसोटीस लावून पाहतो व ते त्याच्या कसोटी-
स उतरले म्हणजे त्यांजवर मोठी कृपा करून त्यांस
आपल्या मन्निध घेतो. ”

जर मरणकालीं दुष्कृत्यांबद्दल आपलें अंतःकरण
आपणांम ग्वात नसलें. तर आपणांस यत्किंचित् सुद्धां
काळजी नको. व मरणानंतर आपली गति काय होणार,
हें जरी निश्चयानें सांगतां येत नाही, तरी सद्गतीविषयीं
आपण निराश होण्याचें कारण नाही. इहलोकींचा झग-
डा आटोपून, “ ज्या ठिकाणीं दुष्ट लोकांच्या चेष्टा ना-
हींशा होतात आणि भागलेल्यांस विश्रांति मिळते, अशा
ठिकाणीं जातांना —

(श्लोकार्ध)

“ आहे कोटें मृत्यु ! तुझा तडाका ?
कोटें आहे श्री तुझी मृत्युलोका ? ”

असें मोठ्या अभिमानानें म्हणण्यास, आपणांस मुळींच भीति वाटूं नये.

ज्यांचे गुणानुवाद आपण नुमते ऐकिले आहेत, ज्यांचे ग्रंथ वाचून आपण आनंद पावलों आहों, व ज्यांवर आपलें प्रेम आहे परंतु ज्यांचा आपणांस ह्या लोकीं वियोग घडला आहे, अशा सर्वांची व आपली ज्या स्वर्गांत गांठ पडेल, त्या स्वर्गांत सर्वशक्तिमान् व चराचरवत्सल पित्याचे कृपालुत्वावर, मोठ्या नम्रतेनें परंतु दृढ आशेनें भाव ठेवून, जेव्हां आपण प्रवेश करूं, सर्व ऐहिक बंधनांतून व तापांतून मुक्त होऊं, आणि देवदूत व इतर स्वर्गवासी पुण्यात्म्यांचे मेळ्यांत मिसळूं, तेव्हां मात्र स्वरोस्वर सर्व ऐहिक सुखें व उपभोग, स्वर्गातील आपल्या धामीं प्राप्त होणाऱ्या चिरकाल मुखांपुढें आपणांस निर्माल्यवत् वाटतील.

